儀禮經傳內編

儀禮經傳內編卷十三

凶禮四

次四之義見前○按吉凶禮相對祭吉祀祭享之禮而凶禮則首言死亡之喪之荒禮禍烖之弔禮圍敗之禬禮寇亂之恤禮處之也夫凶禮亦吉之意也考禮者當以是參之凶禮今校凡存三篇餘參補見後

喪禮四之一

此即周禮以喪禮哀死亡也

士養疾禮

士喪禮自死于適室始續通解曾採士喪記及喪大記等王侯大夫士養疾之文錄附于士喪禮之首今遵纂參爲經如左

士有疾處適寢寢東首于北墉下 墉音庸○注曰有疾乃寢于適室疏曰適寢與適室一也不疾則在燕寢疾乃寢于適室也東首鄉生氣之所墉謂之墻在北墉下者一陽生于北生氣之始故也 疾者齊養者皆齊 齊齋同養去聲○齊者正情性也不齊不居適寢也養者皆齊男女皆齊戒正情性也○疏曰不齊不居適寢者鄭云齊居

必遷然是也祭義云致齊于內散齊于外者致散皆在適寢但散齊猶得向外耳君問之遷于南牖下加朝服拖紳遷于南牖下使君得以南面視已也加朝服拖紳者不敢以褻服見君也

記家語孔子適季氏康子晝居內寢子問其所疾子貢疑焉子曰夫晝居于內問其疾可也夜居于外弔之可也是故君子非有大故不宿于外非致齊也非疾也不晝夜居于內疑其無疾而問疾而子告以故也

喪服小記養有疾者不喪服遂以主其喪注曰不喪服者求生主吉惡其凶也遂以主其喪者于養者有親則既死當爲之主其喪而其服如素無喪服者然也疏曰不喪服者爲已先有喪服而養疾則不著之也云如素無喪者雖有服養疾特既去喪易吉今死而爲之主即當服其服不得更著已之喪服也助禮

父有疾飲藥子必先親嘗之慎之至也雜記卿大夫疾君問之無筭士一問之無筭猶喪大記言三問也或乃謂恩加于師保也又謂三問君自行無筭則遣使也今以喪大記推之二

說並非。

喪大記。君於大夫疾三問之。士疾一問之。上見禮運。諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家。是謂君臣爲謔。謔戲也。明以問疾弔喪入乃爲正也。

右疾

疾病。外內皆埽。去琴瑟。夫上條。○注曰。埽者。爲賓客將來問病也。疾困曰病。徹去也。凡樂器。天子宮縣。諸侯軒縣。大夫判縣。士特縣。去琴瑟者。不命之士也。疏曰。宮縣四面象宮室。軒縣去其一面。判縣又去其一面。特縣又去其一面。縣于東方或階間。注云。諸侯之大夫。半天子之大夫。西縣鐘。東縣磬。士亦半天子之士。縣磬而已。云不命之士者。謂子男之士也。廢牀。徹褻衣。加新衣。體一人。廢去也。新衣謂朝服也。若庶人則深衣。人始生在地。廢去牀。庶其生氣反也。加朝服者。明其終於正也。體手足也。四人持之。爲其不能自屈伸也。男女改服。改服亦爲賓客來問病也。士朝服。庶人則深衣。屬纊以俟絕氣。屬音燭○纊今之新綿。易動搖。置口鼻之上。以候氣也。乃行禱于五祀。注曰。禱者。盡人子之心耳。五祀。博言之也。士二祀。曰門。曰行。疏曰。士二祀曰門曰行。祭法文。愚按。祭法之說。先儒多議之矣。五祀上下之通禮

也。大王侯卿大夫士之所異者，自天地社稷以至五祀，其等多矣。上得兼下，下不得僭上。此五祀乃所謂上得兼下者，夫何異哉。

〔記〕喪大記。疾病，外內皆埽。君大夫徹縣，士去琴瑟。注曰：徹去者，病欲靜也。疏曰：親病，心憂不能御也。通解曰：亦為病者不御，故去之；非病者欲靜故也。

曲禮。君無故玉不去身。大夫無故不徹縣。士無故不徹琴瑟。故謂疾病之屬。

父母有疾，冠者不櫛，行不翔，言不惰，琴瑟不御，食肉不至變味，飲酒不至變色，笑不至矧，怒不至詈。疾止復故。故猶常也。

論語。子疾病，子路請禱。子曰：有諸。子路曰：誄曰：禱爾于上下神示。子曰：丘之禱久矣。誄言禱者，蓋誄謚之時而述請禱之意也。子問而謝之者，蓋聖人與天為一，非常情所得加，亦明矣。

男子不死于婦人之手，婦人不死于男子之手。君子重終，為其相褻也。

右疾病

大夫養疾禮見上

君于大夫疾三問之。與士疾一問異也。疾病徹懸。周禮樂師所謂判懸也。按士亦有特懸當徹而喪大記止言士去琴瑟者蓋王侯之士有三命再命一命及不命之別故約其文與餘如士養疾禮

諸侯養疾禮見上

諸侯有疾處路寢。與士大夫處適寢異也。大夫士日問于宮。視問之也。疾病徹懸。謂軒懸也。扶君僕人師扶右射人師扶左。僕人射人皆夏官之屬師對正而言餘如大夫士養疾禮。

記文王世子篇。文王之為世子朝于王季日三。其有不安節則內豎以告文王。文王色憂行不能正履。王季復膳然後亦復初。不安節謂有疾而不能安其起居服食之節也文王有疾武王不脫冠帶而養。文王一

飯亦一飯文王再飯亦再飯猶文王之意也不脫冠帶色飯節能正履可知矣亦一飯亦再愛不所謂復膳亦復初也

王養疾禮見上

王有疾諸侯奔問于王宮馳使問之也疾病徹懸謂宮懸也扶王僕人右射人左謂其正也餘如諸侯養疾禮

記周書顧命王不懌番乃訓命用敬保元子詳見後顧命禮

士喪禮上此士喪殯若葬之禮本為一篇以卷帙繁重故分殯若葬為上下也舊以既夕以下別目為既夕禮者非是并下篇○注曰此士喪其父母之禮也疏曰天子諸侯皆有士此當是諸侯之士也知者下云君若有賜不言王若有賜一也又喪大記君沐粱大夫沐稷士沐粱注云士喪禮士沐稻者蓋諸侯之士此士沐粱者蓋天子之士也二也又此大斂陳衣與喪大記不同注亦云此諸侯之士彼天子之士也三也愚按士喪禮當是士自死而子為之喪之禮以

下文死于適室復以爵弁衣係各以也楔及凡崇用之數歷

徵之可見所謂襲用死者之衣也　而士喪其父母之禮

殆失

之矣

〔記〕雜記恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮於是

乎書之往也○注曰時人轉而僭上士之喪禮已

廢矣孔子以教孺悲國人乃復書而存之

士喪禮死於適室幠用斂衾　注曰適室正寢之室幠覆也斂衾被也疾者齊于正寢北牖下病時廢牀寢在地死乃遷之牖下牀衽而覆以衾也斂衾謂大斂之衾喪大記始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣疏曰養疾于正寢及遷尸于牀衽並本記文經直云衾知是大斂衾者小斂之衾當陳其大斂未至故且覆尸按喪大記君大夫士皆小斂一衾大斂二衾今用大斂一衾及大斂衾俱用一承於下一覆于上也死衣病時所加新衣及復衣也愚按經及記復在幠後疏說則幠在復後矣今從經

〔本記〕乃卒主人啼兄弟哭　啼甚於哭　設牀第當牖衽下莞上簟設枕

遷尸　記乃遷尸也　喪大記始死主人啼兄弟哭婦人哭踊　踊總言之也凡

哭尸于室者主人二手承衾而哭。承衾者哀慕若欲攀援也 問喪雞斯徒跣。

扱上衽交手哭。注曰始去冠而笄纚服深衣也檀弓云始死羔裘玄冠者易之疏曰雞斯笄纚同上衽衣前也

（考）論語曾子有疾召門弟子曰啟予足啟予手詩云戰戰兢兢

如臨深淵如履薄冰而今而後吾知免夫小子。集注曰啟開也曾子平日守身

事親故于此使弟子開其衾而視之也詩小旻之篇戰戰恐懼兢兢戒謹臨淵恐墜履冰恐陷也曾子以其所保之全示門人而言其所以保之之難如此至于將死而後知其父母之遺體得免于毀傷也小子門人也語畢而又呼之以致反覆丁寧之意其警之也深矣

檀弓曾子寢疾病樂正子春坐于堂下曾元曾申坐

于足童子隅坐而執燭童子曰華而睆大夫之簀與子春曰止

曾子聞之瞿然曰呼。睆華板反○疏謂田也子春曾子弟子元申曾參之子隅坐不與成人並也華睆謂飾不一孫炎曰睆謂淸也注曰華畫也簀謂牀第也睆或以爲刮節目也疏曰華者繪畫五色有光華也爾雅簀謂之第睆

者謂刮削木之節目使其睆睆然也今按簀第字皆從竹蓋竹爲之疏謂刮削木之節目恐非蓋刮治爲席而滑澤以致飾也

止者以病困不可動也呼然嘆之聲曰華而睆大夫之簀與曾子曰然斯季孫之賜也我未之能易也元起易簀注曰未之能易以病故也疏曰氣力虛弱未能改易聞童子之言而命易也曾元曰夫子之病革矣不可以變幸而至於旦請敬易之曾子曰爾之愛我也不如彼君子之愛人也以德細人之愛人也以姑息吾何求乎哉吾得正而斃焉斯已矣舉扶而易之反席未安而歿革急變動也彼指童子也德謂成已之德姑息猶言苟安也斃僵也言今更何求焉惟易換其簀而以正道終焉則已矣蓋病雖至困將守禮而不敢一息自苟也子張病召申祥而語之曰君子曰終小人曰死吾今日其庶幾乎注曰申祥子張之子也通解曰按子張所云蓋言人生當盡人道君子人道既盡則其死也爲能終其事故以終稱之若小人則無可盡之道只是形氣消盡故稱之曰死也

終以道言死以形言其言庶幾者蓋以生平持身惟恐有不盡之道今至將沒幸得以盡道而終亦猶曾子語門弟子知免之言足以見其一生恐懼修省之意正學者所當用力也今注家以爲貴爲君子欲使其于執喪以成巳志疏家又以爲謂之曰終但身終而功名尚存也幾本訓近又訓爲冀功名之解翻不可曉學術不明其獘至此不可不辨也 衛太子蒯聵下石乞盂黶敵子路以戈擊之斷纓子路曰君子死冠不免結纓而死事見哀公十五年時子路輔衛輒拒父聵登臺令二人下而敵子路也按子路輔輒道則未盡而結纓而死則善矣故節取之而與曾子之易簀並列也

右始死幠衾

復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶何荷通扱初洽反○注曰招魂復魄曰復復者有司也天子則夏采祭僕之屬諸侯則小臣爲之爵弁服純衣纁裳也簪連也疏曰復者一人兼諸侯命與不命之士皆一人也雜記云復西上者謂士以上復者多少各如其命之數其復則北面而西上也按喪大記君復爲小臣若大夫以下則

皆其有司為之又喪大記云小臣復復者朝服木記亦云復者朝服則尊卑皆朝服也氣謂之魂體謂之魄死者魂神離于體魄今欲招取魂來復歸于魄故曰復按士冠禮陳服于房中西墉下爵弁服纁裳純衣又按雜記士爵弁而祭于公玄冠而祭于己則諸侯已下凡復皆用助祭之服雜記云復諸侯以褒衣冕服爵弁服是也然服有袞冕鷩冕毳冕絺冕玄冕之五等復王及上公自袞冕而下王袞有升龍有降龍公則有降龍無升龍侯伯自鷩冕而下子男自毳冕而下孤自絺冕而下卿大夫玄冕而下士則但爵弁而已王后以下之服亦有褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣禒衣之五等復王后及上公夫人自褘衣而下三夫人及侯伯夫人揄狄而下三公夫人及子男夫人闕狄而下九嬪及孤妻鞠衣而下世婦及卿大夫妻展衣而下女御及士妻禒衣而已云簪爲連者常時衣裳各別今招魂取其便故連裳于衣也

升自前東榮中屋北面招以衣曰皋某復三

降衣于前

中屋如字○注曰北面求諸幽之義也皋長聲也某死者名也復反也降衣下之也疏曰按喪大記復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階注云階梯也所來以升屋者也復者必三者禮成于三也死者必歸幽暗之方故北面招之某男子稱名是也

受用篋升自阼階以衣尸

篋或作篋衣去聲○注曰受者受于庭也復者一人則受衣亦一人

人君則司服受之也衣尸者覆之若得魂反之也疏曰降衣簷前受而升自阼階明受于堂下之庭也受衣亦一人若再命以上則受者亦各依命數按喪大記司服受之明大夫士無司服之官復又按喪大記復衣不以衣尸不以斂則此復衣蓋浴而去之也

者降自後西榮注曰不由前降不以虛反也復者降因徹西北厞若云此室凶不可居然也自是行死事矣疏曰按喪大記將沐甸人為垼于西牆下陶人出重鬲管人受沐乃煑之甸人取所徹廟之西北厞薪而爨之諸文不見徹厞薪之文故知復者降時徹西北厞也西北名為厞者按特牲尸謖之後改饌西北隅為陽厭厞用筵注云厞隱也故以西北隅為厞也自是行死事者下文按齒綴足之等是也愚按徹厞蓋以炊沐水為之若為此室凶不可居是惡其親也必徹西北厞者西尊方北隱處以西北厞為炊于死者求諸幽亦于生者通其明與

〔本記〕**復者朝服左執領右執要招而左**要同腰○注曰衣朝服服未可以變也疏曰招而左者招魂所以求生左為陽主生故也朝服有司之服所執謂死者之衣服服未可以變者謂始死未可變而服凶服也

喪大記士以爵弁士妻以稅衣皆升自東榮中屋履危北面三

號。捲衣投于前。司服受之。降自西北榮。危謂脊也。復衣不以衣尸。不以斂。婦人復不以袡。衣尸之衣去斂。袡婦嫁服。○凡復男子稱名婦人稱字。按曲禮凡復稱名通大夫士而言耳義詳王喪禮。唯哭先復。復而後行死事。死事下章所行是也。

右始死招復。

楔齒用角柶。綴足用燕几。楔息結反○注曰楔齒為將含恐其口閉急也綴猶拘也為將屨恐足辟戾也疏曰此所用柶形與扱醴角柶別故屈之如軛中央入口兩末向上出入易故也按周禮天官玉府大喪共角枕角柶則自天子至于士其禮同言燕几者燕安也燕寢之內常憑以安體也

記檀弓。復。楔齒。綴足。飯。設飾。帷堂。並作。疏曰作起也復以下諸事並起也○按楔齒綴足乃本章之記飯設飾帷堂則下章之記而以並作記於此者條數者皆在始死之日故也據經楔齒綴足設而奠而帷堂而

赴君而定位而哭而襚而沐浴以襲而飯含而設重皆始死為之而但云楔齒綴足飯設飾帷堂者約文又襲與斂皆以飾尸為襲時飾尸乃帷堂飯則襲後為之而逆云飯設飾帷堂者倒文也考奠後但一云帷堂而下三云徹帷者弔與襚雖兩云徹帷然皆一展即下徹而未嘗徹而至小斂訖于是尸將夷堂而帷乃可徹矣三言徹而徹不同故經止有奠時之帷堂而更無小斂之帷堂也蓋始死至襲始飾小斂彌飾故既奠始帷堂既小斂始徹又蓋大斂彌飾故將大斂又帷堂既大斂又徹凡始死自復至于設飾帷堂之節如此而其後帷堂徹帷可知矣緣疏未楚故定之

喪大記小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也上下達也本記楔貌如軛上兩末燕几校在南御者坐持之注曰上兩末事便也校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣疏曰如軛謂如馬軛軛馬頸亦兩末向上令以屈處入口取出時易也几兩頭各兩足令則豎夾之尸南首足向北故几脚向南以夾足又恐几欹側故使倚御者一人坐持夾之使足不辟戾也

檀弓掘中霤而浴毀竈以綴足及葬毀宗躐行出于大門殷道也學者行之注曰三者皆明不復有事于此也學

者行之做設禮也疏曰此每一條兼二義中霤室中也死而掘
作坎者一則此室于死者無用二則以牀架坎上尸于牀上浴
令浴汁入坎也竈以爲飲食也死而毀之者一則死者于此竈
無用二則恐死人冷强足辟戾不可著屨故用毀竈之甓綴其
足令屨可著也宗廟以棲神也葬柩出而毀其門西牆以出者
一則此廟于死者無所事二則行神之位在廟門西邊生時出
行則爲壇幣告行神竟車躐行壇上而出使道中安如在壇今
毀宗廟門西之牆以出仍得躐此行壇如生時之出也周人浴
不中霤用盤承浴汁喪大記浴水用盆沃水用枓沐用瓦盆是
也亦不毀竈綴足綴足用燕几是也葬亦不毀宗躐行積于正
寢至葬而朝廟
從正門出是也

右始死楔齒綴足

奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東注曰鬼神無象設奠以憑依之
也疏曰按檀弓曾子曰始死之
奠其餘閣也與注云不容改新也則此奠是閣之餘食爲之又按
小斂亦一豆一籩大斂乃兩豆兩籩則此始死亦無過一豆一籩
而帷堂注曰事小訖也疏曰必帷之者
已帷堂以其未襲斂鬼神尚幽闇故也

(記)本記即牀而奠當腢。腢五口反注疏見下用吉器若醴若酒。無巾柶。注曰腢肩頭也用吉器器未變也或卒無醴則用新酒疏曰即就也謂就尸牀而設之尸南首則設之在牀東當尸肩頭也未忍異於生故未變吉器至小斂奠則變籩豆之等矣未有醴則用新酒以始死不備故也小斂以後則酒醴具設甒二醴酒是也

檀弓曾子曰始死之奠其餘閣也與。注曰閣以度藏食物疏曰以生時度閣之上所餘醯脯為奠也閣架橙之屬人老及病飲食不離寢故近置室之閣上死仍用閣之餘奠者不容遽改新也

右始死奠尸帷堂按檀弓曾子曰尸未設飾故帷堂仲梁子曰夫婦方亂故帷堂二說皆通蓋死者為重也

乃赴于君。主人西階東。南面命赴者。拜送。注曰赴告也臣為君之股肱故告也主人死者之適子也疏曰君之股肱是以下有弔及附襚之禮也按檀弓父兄命赴者注云謂大夫以上也士則主人親命之尊卑禮異也

有賓則拜之。注曰賓謂僚友群士也其位猶朝夕哭矣疏曰此因命赴之時有賓則拜之若不因命赴則不出下文唯君命出注云始喪哀甚在室不出是也同官為僚同志為友群士即僚友也先知疾病未赴即來非大夫及疏遠者比若有大夫則

經直稱大夫下文君唁有大夫則使拜之是也其位猶朝夕哭者謂賓爲之位猶賓朝夕哭之位若主人之位則與于朝夕哭而在西階東南面拜之拜訖則在西階下東面矣下文所云拜大夫之位是也

記本記赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死注赴走告也今文赴作訃疏曰君之臣某之某死者上某是士名下某謂母若妻若長子假令長子則云長子某甲死母若妻則婦人不以名行直云母死與妻死也言赴取急疾之意後云赴走告也赴雜記作訃義取以言語相通喪大記士赴于同國大夫曰某死訃于士亦曰某死訃于他國之君曰君之外臣某死訃于大夫曰吾子之外私某死訃于士亦曰吾子之外私某死詳見喪大記疏文王世子五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人死必赴注曰赴謂告于君也賈四廟之孫而言五廟者容顯考爲始封之子也疏曰此言族人雖至賤吉凶必須相告也經云祖廟未毀謂同高祖也高祖以下惟有四廟而首云五廟故注云容顯考爲始祖之子也五世祖是始封之君自

五世以下其廟不毀故為五廟也

右始死命赴拜賓

入坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面俠夾同○注曰坐者主人也衆主人謂庶子若子姓婦人通謂主婦若庶婦若子姓也且容死者之妻若妾在焉故不析言主婦之屬矣俠牀者對主人言之主人坐牀東婦則與主人夾一牀而東面也以本經東面及喪大記皆坐于西方推之可見疏曰云入坐者主人拜賓訖入坐于牀東也衆主人直言在其後不言坐則立可知言俠牀者男子牀東婦人牀西也喪大記士之喪主人父兄子姓皆坐者據不命之士此除主人之外皆立者據命士文與大記大夫之喪有命夫命婦則坐無則皆立是命士以上大夫之喪皆尊者坐卑者立也

親者在室注曰親者謂大功以上父兄若姑姊妹若子姓也疏曰注云大功以上者大功以上有相親昵之理若下衆婦人戶外衆兄弟堂下則據小功以下也父謂諸父兄謂諸兄即從父兄弟也姑謂主人之姑姊妹亦謂從父姊妹也子姓謂曾孫玄孫

衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面注曰衆婦人衆兄弟謂小功以下也疏曰按喪服傳云小功以

下爲兄弟是以知衆兄弟衆婦人乃小功以下也同是小功以下而婦人在戸外則于在堂下者婦人當在堂上不合在堂下○按本經及喪大記首節士人衆主人當適指嫡子衆子及孫曾玄而言牀東西而即喪大記主人子姓皆于東方也婦人當適指主婦衆婦及妾妾及孫曾玄婦而言俠牀東面即喪大記主婦子姓皆于西方也本經包衆子及子姓于衆主人中包主婦衆婦以及孫曾玄婦于婦人中喪大記包衆主人于主人中包衆婦與主婦中所謂對文則別散文則通此經傳互文之通例也次節親者在室則當指諸父諸兄即喪大記父兄及當指姑姊妹及從父姊妹即喪大記姑姊妹喪大記言東方西方而此言在室者蓋亦東西以別之但不在牀旁而在室中耳其喪大記言皆坐本經主人以下不言坐又衆婦人兄弟本經言其位喪大記不言位皆省文也乃傳注于衆主人條下但言主人之庶昆弟而以子姓之孫曾玄抑在親者之條于婦人條下但言主婦之庶娣姒若子姓而于子姓之孫曾玄婦畧不一及義皆疏漏且又未審本經不皆言坐爲省文之例乃謬以喪大記之言皆坐者爲不命之士而本經之不皆言坐者乃命士也如其説則喪大記歷序君大夫士之喪位顧不言命士之位而獨言不命之士之位理可通乎愚深懼先聖禮制或至以傳以蔑經也故誌考正如左

記喪大記士之喪既正尸主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方義見上註

右始死室中位

君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面弔者入升自西階東面注曰禮使人必以其爵君使人弔士亦使士也寢門內門也徹帷者屋之也事畢則下之疏曰此蓋儀禮見諸侯之弔法若天子弔臣各有事官周禮大僕掌三公孤卿之弔勞小臣掌士大夫之弔勞御僕掌羣吏之弔勞又宰夫凡邦之弔事掌其戒令與其幣器是也迎于寢門外不云將命者按下章襚者將命擯者出請入告注云既小斂擯者乃用辭則此時雖有擯未用辭故直云主人出迎也注云寢門爲內門者大夫士惟有寢門及外門下云主人拜送于外門外此乃內門可知云徹帷爲屋之也者謂褰帷而上也下文君使人襚又云徹帷明事畢則下之而有事又徹之耳愚按字書屋皆謂閉也並無褰帷之訓則非字書漏義即注文誤釋也然屋字從去有褰開之意或採書字遺而字書亦有未備與主人進中庭弔

者致命主人哭拜稽顙成踊進者自門右而進也注曰主人不升賤也致命曰君聞子之喪使某如何不淑稽顙頭觸地也成踊踊三者三也疏曰注云主人不升賤也者對大夫之喪其子得升堂受命而言也按喪大記大夫於君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下不云升堂以受而大斂禮有大夫于君命升聽命降拜之文故云也云致命之辭者按雜記諸侯使人弔鄰國之君喪云寡君聞君之喪使某如何不淑彼鄰國之君故稱寡君此國君弔其士故直云君不稱寡也踊三者三凡九踊也曾子問云君薨世子生告殯衆主人卿大夫士哭踊三者三是也賓出主人拜送于外門外

記本記尸在室有君命衆主人不出不二主也喪大記凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階云凡者通君大夫士而言也續通解曰下文君使人襚凡主人出並此通

川

有君使弔

君使人襚徹帷主人如初襚音遂○注曰襚之言遺也衣服曰襚疏曰主人如初者如上弔時迎于寢門

外以下也。注云衣被曰襚者，左傳隱元年七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵，穀梁云乘馬曰賵，衣衾曰襚，貝玉曰含，錢財曰賻是也。

襚者左執領右執要入升致命主人拜如初。要腰同○注曰致命曰君使某襚疏曰云致命曰君使某襚者亦約雜記文但此君襚主人襲與小斂俱不用至大斂乃用之下文大斂君襚不倒注云至此乃用君襚者主人先自盡也是也疏曰如初者亦如上主人進中庭哭拜稽顙成踊也按既夕記襚者委衣于牀衆襚者委于牀上皆不坐則此襚者左執領右執要亦不坐也。

襚者入衣尸出主人拜送如初。衣尸榮君襚不委之也。

（本記）補列經今按當爲記唯君命出升降自西階。此明拜送爲出送也言唯君命出則卿大夫以下升襚不出必始喪在室哀戚其故也。

右君使襚。

遂拜賓有大夫則特拜之即位于西階下東面不踊大夫雖不辭入也。注曰大夫則特拜若士則旅拜也即位西階下者未忍即在主人位至小斂乃就阼階即位也不踊但哭拜而已不辭而

主人升入者明本不爲賓出不成禮也疏曰遂拜賓者因事曰遂因有君命故拜賓若無君命則不出矣注云不成禮也者主人小欲後賓致辭云如何不敘主人復位踊是之謂成禮今賓弔而遂主人但拜不踊大夫雖不辭而主人已升入室故云不成禮也遂

記喪大記士於大夫親弔則與之哭不逆於門外記明哭而不踊及不辭而入之意也不逆所以亦不辭而入矣

右大夫弔

親者襚不將命以即陳注曰親者大功以上也不將命者有同財之義不使人將命致于主人也即陳蓋陳在房中矣疏曰注云大功以上者並與門齊衰言之故云以上也下云徹衣適房故知此陳在房中庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上庶兄弟即衆兄弟也變衆言庶容同姓也將命曰某使某襚拜于位者室中位也疏曰注云變衆言庶容同姓也者同姓絕服亦有襚法也喪服不杖麻屨章注云庶者疏遠之稱朋友襚親以進主人拜委衣如初退哭不踊親以進親之也退者下堂反賓

位也主人徒哭不踊別于君襚也徹衣者執衣如襚以適房凡襚者出則有司徹衣也○疏曰如襚者謂上文君襚之時襚者左執領右執要此徹衣者亦左執領右執要也此徹衣之文在諸襚者之下故云凡

本記襚者委衣于牀不坐注曰不坐者牀高由便也疏曰曲禮云授立不跪授坐不立此牀高亦如授立不坐之義也襚于室戶西北面致命疏曰謂未小斂之前尸在室中戶西致命之儀也若小斂之後奉尸侇于堂則中庭北面致命

右親友襚

為銘各以其物亡則以緇長半幅經末長終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之柩經丑貞反○銘識也檀弓云銘明旌也以死者為不可別故以其旗識之愛之斯錄之矣是也亡謂無其物也末下也緇長半幅一尺也經末長終幅二尺也在棺為柩○注曰雜記為物大夫士所建無物謂不命之士也疏曰按周禮司常大夫士同建物而經云各以其物不同者物雖同其杠之長短則異禮緯云天子之旂九刃諸侯七刃大夫五刃士三刃皆

謂其杠也死以尺易及下云竹杠長三尺是也以長短不同故言各以別之此據侯伯之士一命者也言雜帛者以絳帛爲縿素帛縿之也經云緇長半幅赬末長終幅者各言其長也云廣三寸者總言其廣也布幅二尺二寸今注云二尺者凡射侯與深衣皆除邊幅一寸此亦兩邊除二寸言之也在棺爲柩曲禮文以銘旌表柩不表死故據柩而言也愚按各以其物之物謂名物也司常云掌九旗之名物是也自天子至于士各有旗之名物而大夫士則皆建雜帛之物若不命之士不得建雜帛之物而九旗之名物至其士而無矣故以緇布赬末之旛銘之經義如此而注乃以名物之物直釋爲雜帛之物則于各字不可解疏以牧疏家又勉爲之詞曰大夫士雖同用物其杠則異然經文上下相承亡則無其物非謂無其杠下云幅之長若干又非云杠之長若干也且使謂無其杠則不命之士亦無長三尺矣下又何以云竹杠長三尺乎盖各字通士以上說而註疏未之體也

竹杠長三尺置于宇西階上

杠音江○注曰杠銘杠也宇梠也疏曰此始造銘訖且置于宇下西階上待爲重訖以此銘置于重齊斧始置于建也注云宇梠也者按爾雅釋宮檐謂之樀郭云屋梠也謂當檐下也特牲記饎爨在西壁注云南北直屋梠是也愚按此時尸未斂于柩至大斂乃以棺入斂而今者猶置于階者盖預書此以表之與

記喪大記凡書銘男子稱名婦人稱姓與伯仲義詳王喪禮

右爲銘

甸人掘坎于階間少西爲垼于西牆下東鄉新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階下垼音役鄉去聲敦音對重平聲鬲音力造七報反○注曰甸人有司主田野者垼塊竈也西牆中庭之西也瓦器凡五種盆以盛水槃以承渜濯瓶以汲水也廢敦敦無足者以盛米也重鬲鬲將出懸于重者以煮潘沐也濯滌溉也造至也猶俱也言造不言俱者喪事遽也疏曰掘坎于階間者既夕記云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤下文沐浴餘潘及巾柶等皆將棄埋于此坎也注云甸人有司主田野者按周禮甸師掌田野是天子之官士雖無甸師亦有掌田野之人謂之甸人也云垼塊竈也者按既夕記云垼用塊是以塊爲竈名爲垼而用以煮沐浴者之潘水也云西牆爲中庭之西者經直云于西牆下不繼階宇明近南中庭之西也云盆以盛水之屬者盆乃祝淅米時所用槃則置尸牀下盛餘潘水名爲渜濯下文士有冰用夷槃是寒尸之槃此槃則承渜濯者也瓶者管人所用以汲水廢敦敦無足若下文徹朔奠云敦啟會面足則有足者直名爲敦士

虞禮云主人洗廢爵凡物無足皆稱廢矣云重鬲將懸于重者下文鬻餘飯乃懸于重此時則先用煮潘沐也

〔本記〕掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤注曰南順統于堂也輪從也今文掘為坅疏曰經直云甸人掘坎于階間不辨大小故記之

垼用塊注曰塊堛也

右陳浴沐含笄具

陳襲事于房中西領南上不綪綪注作絳側庚反○襲事謂衣服等也綪讀為絳屈也襲事少上陳而下不屈也江沔之間謂縈收繩索為絳疏曰自此至屨綦繼陳不用序襲所用也此先陳之下文商祝襲時乃用之按下小斂大斂先陳先用後陳後用次第而陳此襲事先成者先陳後成者後陳喪事遂備之而已故不依次也

明衣裳用布注曰此以親身為圭潔也疏曰記云明衣裳用幕布謂用帷幕之布也下浴說先設明衣故知親身衣云明者潔淨之義故云為圭潔也

鬠笄用桑長四寸纋中鬠音膾纋音憂○注曰桑之言喪也用為笄取其名也長四寸不冠故也中笄中央也纋笄之中央者以安髮也疏曰以髻為鬠義取以髮會聚之意也云長四寸為不冠故也者凡笄有二種一是安髮之笄男子婦

人俱有即此長四寸之笄是也僅取入髻而已云是固冠之笄皮弁笄爵弁笄惟男子有之二笄不惟長四寸則此笄四寸者以男子婁不冠故也冠則笄長矣下記母髻無笄注云無笄猶丈夫之不冠也以此言之生時男子冠婦人笄死則婦人不笄男子亦不冠家語孔子之喪襲而冠者家語乃王肅增改不可依也云纋笄之中央以安髮者兩頭濶中間狹則于髮安也愚按疏論二笄非辯見冠禮緫集韻音謳蓋中狹貌**布巾環幅不鑿**環幅廣袤等也不鑿者士之子親含反其巾而已大夫以上賓爲之含則當口鑿之嫌有惡也○疏曰此爲飯含而設所以覆死者面也布幅二尺二寸則此廣袤等約二尺雜記鑿巾以飯公羊賈爲之也注云此記士失禮所由始也士親含發其巾而不鑿**掩練帛廣終幅長五尺析其末**注曰掩裹首也析其末者爲將結于頤下又還結于項中故也疏曰掩若今人幞頭但死者以後二脚于頤下結之與生人爲異也**瑱用白纊**瑱他見反纊音曠○注曰瑱充耳纊新綿也疏曰充即塞也生時君用玉臣用象詩充耳以黃以素等所以懸瑱塞耳示不聽也今死者直用纊塞耳異于生也禹貢豫州貢絲纊纊是新綿對縕是舊絮也**幎目用緇方尺二寸赬裏著組繫**幎依注音葉○注曰幎目覆面者也赬赤也著者充以絮也組繫爲可結也疏曰云可結者四角有

繫于後結之也握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫注曰牢宗
畱譎為樓謂削約其中央以安手也今文樓為纋旁為方非疏曰名此衣為握以其在手不謂以手握之也牢讀從樓義取樓斂狹
少之意削約謂削之使約少也決用正王棘若檡棘組繫纊極二注曰決之言猶闓也詩云決拾
既佽是也正善也王棘與檡棘其善理堅及者皆可為決也極以沓指放弦令不挈指也生用韋為之而三死用纊為之而二明不
用也今文檡為澤俗謂王棘為矺鼠也疏曰引詩者證決是闓弦之物也云以沓指放弦令不挈也者以此二者與決為藉令弦不
決挈傷指也云生用朱韋為之而三者大射所云朱極三者是也徙為君禮而引証此士禮者則尊卑生時俱三而用韋死時尊卑
同二而用纊也冒緇質長與手齊經殺掩足殺去聲○冒以韜尸制如直囊上曰質下曰殺先以殺韜
足而上後以質韜首而下其長齊手而上則以玄下則以纁也喪大記君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒經殺綴
旁三凡冒質長與手齊殺則三尺也疏曰云制如直囊者下云設冒囊之是也云上曰質下曰殺者質正也經以冒為總目下別云
質與殺相對則上曰質者以其在上故以正為名若喪大記君與大夫士皆以冒對殺不云質則冒對殺為在上之稱也皆綴旁者

圖無帶又無紐旁縫質與殺相接之處爵弁服純衣皮弁服褖衣
使相逮也其殺之數則尊卑降殺而已
純莊其反褖他亂反○稱弁者謂爵弁皮弁之服也爵弁純衣纁
裳皮弁白衣素裳褖衣黑衣黑裳古者以冠名服死者不冠疏曰
云纁裳素裳黑裳者士冠禮衣冠同色裳屨同色死者
不冠而經云爵弁皮弁此直取以冠名服不用其冠也緇帶韎韐
竹笏緇帶黑繒帶也韎韐所謂一命緼韍笏以書思對命者也玉
藻笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象
可也疏曰以上陳三服此用一帶者按玉藻云士練帶繂辟緣謂
之辟緇帶揔辟而言蓋生時著服不重此襲時三服共一帶束之
也韎者染以赤韎韐者合韋爲之故名一命緼韍玉藻文祭服謂
之韍他服謂之韠士一命名爲韎韐亦名緼韍士冠禮玄端爵韠
皮弁素韠爵弁韎韐而今則三服共設韎韐其重服亦如帶矣夏葛屨冬白屨皆繶緇絇純組綦
繫于踵繶于力反純諸允反綦音其○冬皮屨變言白者此皮弁
之屨士冠禮素積白屨以魁附之是也繶緇絇純猶言緇
絇繶純也綦屨係也所以拘止屨也綦讀如馬絆綦之綦○疏曰
士冠禮爵弁纁屨素積白屨玄端黑屨三服各自用屨屨從裳色
今死者兼用其服屨唯一者蓋三服相參帶用玄端屨用皮弁韠
韐用爵弁各用其一以當三服也引緇絇繶純者士冠禮纁絇純

同用緇此篋雖在緇上明亦用緇綪謂條在牙底相接之縫中約在履鼻純謂緣口三者皆以條爲之也云綦屨係也者經云繫于踵則綦當屬于足跟而後以兩端向前與約相連于踵足之上合結之云讀如馬絆綦之綦者無正文蓋馬有絆各爲綦拘止馬使不須走此履綦亦拘止履使不縱步也

庶襚繼陳不用庶衆也不用者不用以襲也多陳之爲榮少納之爲貴也疏曰云庶襚即上親者襚庶兄弟襚朋友襚是也繼陳謂繼襲衣之下陳之不用以襲至小斂則陳而用之其君襚又至大斂乃用也多陳之爲榮者庶襚皆陳之是也少納之爲貴者襲時唯用三稱是也

〔記〕雜記袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱禪袗也必有本記者皆稱也

明衣裳用幕布袂屬幅長下膝注曰幕布謂帷幕之布屬幅不削幅也長下膝謂衣裳連被下體深也疏曰幕人掌帷幕帷帟鄭云帷幕用布幄帟用繒也冪幅二尺二寸凡用布皆削去邊幅兩旁各一寸此不削幅謂繚使相著也凡爲衣以其有裳故不至膝下此衣連下裳而長至膝下故云藏下體深也

有前後裳不辟長及轂辟必亦反轂若角反○注曰不辟者質也轂足跗也況服短無見膚長無被土疏曰凡男子裳不連衣者皆前三幅

後四幅辟積其要間示文也此亦前三後四而不辟積者以其服不動不假上狹下寬示質也凡服謂深衣也深衣短無見膚長無被土此裳至足跗亦是不被土故引爲證也

縓綼緆緇純縓七絹反綼毗支反緆他計反純諸允反○一染謂之縓今紅也七入爲緇今黑也飾裳在幅曰綼在下曰緆飾衣曰純謂裳以縓衣領與袂皆以緇也疏曰云一染謂之縓者爾雅文謂一入赤汁染之即漢時紅故舉以爲況也云飾裳在幅曰綼者按深衣純袂純邊注云純謂緣之也緣衣裳之側廣各寸半表裏凡三寸此幅亦衣裳之側緣法如彼也

設明衣婦人則設中帶中帶者今之褌襂見也疏曰明衣取其圭潔也經直云設明衣不辨男子與婦人故記之

喪大記士緇冒赬殺綴旁三

凡冒質長與手齊殺三尺經不言綴旁三殺三尺故記之王制冒死而後制

含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫士一也經不備也

右陳襲具

貝三實于笄稻米一豆實于筐笄音煩○貝水物古者以爲貨笄竹器名豆實四升○疏曰自此盡東榮可也陳飯含沐浴之器物也貝三下稻米一豆則士飯用米貝也大夫以上飯時兼用珠玉雜記天子飯九貝諸侯七大夫五士三典瑞大喪共飯玉含玉雜記含者執璧文五年王使榮叔歸含且賵何休云天子以珠諸侯以玉大夫以璧士以貝皆是也按書傳紂囚文王其臣散宜生等于江淮閒取大貝如車渠以獻于紂遂放文王是貝水物出江水按漢書食貨志五貝爲朋又有大貝壯貝笄以爲貨用是古者以爲貨矣云笄爲竹器名者昏禮婦見舅姑執笄以盛棗栗是也愚按大夫以璧非等也何注蓋非[illegible]

沐巾一浴巾二皆用綌于笄櫛于簞浴衣于篋巾以拭垢浴巾二者上體下體異也綌粗葛櫛梳篦器曰簞竹笥也浴衣已浴所衣者以布爲之其制如今通裁○疏曰士禮上下同用綌按玉藻浴用二巾上絺下綌彼據大夫已上上用細下用粗也按曲禮以簞笥問人注云圓曰簞方曰笥簞笥別注而此注簞爲笥者欲舉其類也論語一簞食注云簞笥也亦是舉其類也下云浴用巾挋用浴衣是既浴所著以晞身即布明衣也以其無殺故漢時名爲通裁皆饌于西序下南上皆者謂貝三以下也東西牆謂之序中以南謂之堂○疏曰東西牆謂之序爾雅釋宫文云中以南謂之堂

堂者謂于序中半以南乃得堂稱也凡堂上行事非專一所若近戶即言戶東戶西若近房即言房外之東房外之西若近楹即言東楹西楹若近序即言東序下西序下若近階即言東階西階若自半以南無所屬者以堂言之即下文淅米于堂是也其實戶外房外皆是堂語云由也升堂未入于室是也

右再陳沐浴含具

管人汲不說繘屈之祝淅米于堂南面用盆 說脫同繘均必反○管人有司主館舍者不說繘將以就祝濯米也屈縈也祝夏祝也淅猶汰也疏曰云不說繘屈之者喪事遽也古者尚安舒汲宜說之矣士既無臣行事是府史故知管人是有司也聘禮記云管人爲客三日具沐五日具沐此浴死亦使汲水下云祝淅米記云夏祝淅米差盛之明管人不脫繘將以就堂授祝濯米也

管人盡階不升堂受潘煑于垼用重鬲祝盛米于敦奠于貝北 潘芳元反垼音役盛音成敦音對○盡階三等之上也喪大記管人受沐乃煑之甸人取所徹廟之西北扉薪用爨之者是也疏曰用重鬲者以其先煑潘後煑米爲鬻懸于重故煑用重鬲也敦仰上蓋敦也奠于貝北者向未淅實于筐

今浙說飯之而實于北擬飯所用也士有冰用夷槃可也注曰有冰謂夏月君加賜冰也夷槃承尸之槃喪大記君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無冰設牀禮第有枕是也疏曰喪大記士無冰此云有冰據士得賜者也云夷槃承尸之槃者按喪大記注云禮自仲春之後尸既襲既小斂先內冰槃中乃設牀于其上不施席而遷尸焉秋涼而止是也第簀也謂有簀無席欲通冰之寒氣也凌人大喪共夷槃冰注云夷槃天子槃也漢禮器制度夷槃廣八尺長丈二深三尺漆赤中諸侯廣大槃辟天子也大夫喪言夷槃士喪又言夷槃與不嫌但小耳故云夷槃小焉也愚按據經則既設冰乃沐浴而襲斂則注謂既襲既小斂而納冰設牀者恐未然

外御受沐入主人皆出戶外北面乃沐櫛挋用巾浴用巾挋用浴衣渜濯棄于坎挋之慎反○注曰外御小臣侍者沐乃管人所煮潘也出者象生存時裸浴子孫不在旁也挋用巾晞也渜也古文挋皆作振浴浴用巾拭之也喪大記御者二人浴浴水用盆沃水用枓棄者沐浴餘潘水及巾櫛浴衣并棄之也疏曰外御對內御而言記云母之喪內御浴是也主人既出乃袒第而去席蓋去席于盤水便也云晞也清也者以其櫛訖乃以巾拭髮乾又使清淨無潘瀾待蚤揃訖乃髻用組也枓㪺水器受五升方有柄喪大記浴用盆沃水用

枓沐用瓦盤明沐浴俱有盤及枓也潘水既溫煑爲渜將沐浴爲濯沐浴訖餘潘水棄于坎若棄杖棄于隱者然

蚤揃如他日鬠用組乃笄設明衣裳蚤注作爪下鬊爪同揃于前反鬠古文皆爲括○注曰蚤讀爲爪斷爪也揃揃鬚也他日平生時也用組以束髮也疏曰注讀蚤從爪者此蚤乃是詩云其蚤之蚤古注讀從手爪之爪喪大記小臣爪足注云斷足爪是也鬠紒乃設明衣以蔽體是其次也愚按揃鬚舊未釋其義考揃有數訓一與翦同謂翦除之也一分也又一揮也又一與鬄同謂順也陳注喪大記直從翦除之義但身體髮膚受之父母不敢毀傷曾父母既死而人子顧翦除之乎此直大無道而仁人孝子所不忍言也考史記西南夷傳西夷役揃剽二方注訓揃剽皆分也則浴訖鬚或攪亂揃乃順而分之之義讀聖經者權其義則得矣

【記】本記**夏祝淅米差盛之**淅西歷反差七何反盛音成○差釋之也○疏曰經直云祝淅米于堂南面用盆不言夏祝與差盛之故記之**喪大記士併瓦槃無冰設牀襢第有枕**併並也襢袒同有第無席也

本記**御者四人抗衾而浴襢第其母之喪則內御者浴**

髻無笄抗古浪反襢之善反盥古外反○注曰抗衾爲其倮裎
蔽之也襢即袒也袒笫去席盥水便也內御女御也無
笄猶丈夫之不冠也疏曰婦
不死男子之手故用女御也人

考 檀弓曾子之喪浴于爨室注曰曾元因辟易簀而矯之以謙
儉也禮死于適室疏曰浴于爨室
或者以爲遺命但易簀記反席未安而沒曾子初無遺語且曾
子達禮應不爲此故云曾元矯之也云謙儉者按士喪禮死于
適室甸人掘坎于階間爲垼于西墻下新盆槃瓶造于西階下
今乃不浴于適室而于爨室是爲謙又無甸人掘坎爲垼等是
儉也愚按疏爲曾子辨誣矣但君子不以天下儉其
親而曾元爲之失可勝言哉或曰蓋亦傳之誤也

右沐浴

主人入即位商祝襲祭服褖衣次注曰已設明衣可以入也商祝
祝習商禮者也襲者始布衣于
牀上也祭服褖衣次者爵弁服皮弁服皆從君祭之服褖衣次于
祭服也喪大記含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀疏曰云商祝習
商禮者同是周祝習夏禮則曰夏祝習商禮則曰商祝表記殷人
尊神率民以事神是以使襲如取銘置于重不言祝名者周祝司

知周禮有大祝小祝喪祝詛祝甸祝諸官此篇凡言夏祝商祝等皆喪祝也云襲爲布衣于牀上者喪大記襲一牀此布衣待飯含訖乃襲也爵弁從君祭宗廟之服雜記士弁而祭于公是也皮弁從君聽朔之服玉藻皮弁以聽朔于大廟是也

主人出南面左袒扱諸面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柶建于米執以從

扱初洽反○疏曰面前也謂袒左袖扱于右掖之下帶之內也執貝以入者洗貝訖還于弁內乃執之執柶以從者米在廢敦建于敦內乃執之也下云主人與宰牀西東面此入盥西鄉也

商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸西

注曰當牖北面尸南首值尸南也設巾覆面恐飯之遺落也疏曰云受貝者就尸東主人遷受取莽貝因從尸南過奠尸西牀上以待主人親含也既夕記設牀笫當牖下莞上簟遷尸于上今言當牖北面在尸南可知將有飯云遷尸于南牖時北首若北首則徹枕設巾祝當在北頭南鄉今商祝北面則尸南首明矣未葬已前皆南首若檀弓葬于北方北首則鬼神尚幽闇以鬼道事之也喪朝廟時北首者順死者之孝心也

主人由足西牀上坐東面

注曰由足西不敢從首也若祝受貝米奠之則不由足也疏曰祝入當牖北面由尸首受貝米奠于尸西者口實當由首

也祝又受米奠于貝北宰從立于牀西在右注曰米在貝北便扱也宰立牀西在主人之右當佐飯事也疏曰祝先奠貝于尸西祝又受米從首西過奠于貝南今不于貝南奠之而奠于貝北故知便主人之扱也主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米唯盈主人襲反位注曰右尸口之右也盈滿也疏曰左右及中各三扱米九扱恐不滿是以更云唯盈也鄉在尸西今則還尸東西面之位商祝掩瑱設幎目注曰掩者先結頤下既瑱設幎目乃還結項也疏曰經先言掩後言瑱與幎目注知先結頤後設幎目後乃結項者掩有四脚後二脚先結頤下若即以前二脚向後結于項則掩耳及面之兩邊瑱與幎目不得施故待瑱訖并施幎目乃結項後也乃屨綦結于跗連絇跗方于反絇其丁反○注曰絇屨飾如刀衣鼻在屨頭以餘組連之止足坼也疏曰跗謂足背也云絇如刀衣鼻在屨頭上者以漢時刀衣鼻況絇在屨頭以其皆有孔得穿繫于中而過也若無絇則謂之綦復見周禮鞮鞻氏云以餘組連之者以綦屨繫況結有餘組穿連兩屨之絇使兩足不相離也乃襲三稱明衣不在算稱去聲○杜預曰衣單復具曰稱○注曰襲者遷尸于襲上而衣之也不言設牀又不言遷尸于襲上者以俱當牖

地無大與也凡衣死者左衽不紐算數也不在數者禪衣不成稱也疏曰上文已布衣于含米牀上而未襲今已飯含訖乃遷尸以衣著于尸也左衽結絞不紐與大記文注云左衽衽鄉左反生時也大斂小斂布衣訖皆言遷尸于斂上者小斂于戶內大斂于阼階其地與故也此襲牀與含牀並在南牖下無大與故不言設牀與遷尸也三稱雜記注云士襲三稱是也喪大記袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱惟明衣則禪而無裏不成稱故不數也

設韐帶搢笏韐韎韐帶緇帶也搢揷也揷于帶之右旁也

設決麗于擥自飯持之設握乃連擥擥鳥亂反○注曰麗施也擥謂掌後節中也飯謂大擘指本也決之制以韋爲積有弻彄之內端爲紐其外端有橫帶設之者以紐擐大擘之本因沓其彄以橫帶貫紐而結于擥之表也設握者以綦繫鉤左手中指由手表與右手決帶之餘連結之也古文麗亦爲連疏曰云麗內端爲紐外端有橫帶者當大擘之本向掌內爲內端屬紐子向手表爲外端屬橫帶此橫帶卽前云著組繫是也云以紐擐大擘本因以橫帶貫紐而結之者大指短其著之先以紐擐大指之本然後因沓其彄于指乃以橫帶繞手貫紐反向手表結之也云設握者握手長尺二寸裹手一端繞于手表于上掩者屬一繫于下仰乃以繫繞手一币當手表之中指向上鉤之又反而上繞取掔向下與決之帶餘連結之也

設

冒韜之幠用衾。韜音高○幠韜也衾者始死所為斂衾也疏曰篇首始死云幠用斂衾注云大斂之衾也今襲訖始用大斂衾以幠之。

巾柶鬠蚤埋于坎。鬠音鬙劉音旬○鬠亂髮也○注曰坎至此築之矣將襲辟奠既則反之

疏曰上文直云渜濯棄于坎至此注乃云築之者以斂事遽無暇即埋又應更有須埋者故至此覆尸訖乃埋而築之也云將襲辟奠既則反之者始死設奠于尸東方襲當辟之襲訖仍反之于尸東以尸不可空無所依故也不言所辟之處者按下記小斂避奠不出室下經大斂辟小斂奠于序西南則此宜辟于室西南隅可知又按小斂辟奠不出室注云將小斂辟襲奠也則此奠襲後因名襲奠矣

本記飯于牖下記其地也卒洗貝反于笲實貝柱右䪼左䪼笲音煩䪼丁年反○疏曰經直云洗貝執以入及實貝于尸左右及巾而已故記之也右䪼左䪼謂牙兩畔最長者

夏祝徹餘飯又記其徹也○瑱塞耳疏曰經云瑱用白纊不云塞耳恐同生人懸于耳旁故記之

設握裹親膚繫鉤中指結于擥注曰擥掌後節中也手無決者以握繫一端繞擥還從上自貫反與其一端結之也疏曰

經云設決麗于掔設握連掔據右手有決者不言左手無決者故又記之按上文握手用玄纁裏長尺二寸今裏親膚據從手內置之長尺二寸中掩之手才相對也其兩端各有繫蓋先以一端繞掔一帀還從上自貫又以一端向上鉤中指反與繞掔者結于掔役飾中央

甸人築坅坎隸人涅廁 築者實土其中堅之也穿坎曰坅隸人今之徒役也涅塞也為人復往褻之又示鬼神不用也○疏曰甸人掘遝使築之也按司隸職其奴男子入于罪隸并其夷隸蠻隸貉隸閩隸謂之五隸故鄭舉漢法言今之徒役也古者非直不共偪浴卽廁亦不共故云死者不用

喪大記鬌爪士埋之 鬌音髮○明士則埋也疏曰君大夫之實于棺角士賤盛髮若爪而埋之也

（考）檀弓司士賁告于子游曰請襲于牀子游曰諾縣子聞之曰汰哉叔氏專以禮許人 賁音奔○汰自矜大也叔氏子游別字○疏曰喪大記始死廢牀至遷尸及襲皆在牀時失禮襲于地故司士賁請而子游諾之而縣子譏其汰者凡請禮事當據禮以答之今擅自許諾似禮出于己故譏之也

雜記鑿巾以飯公羊賈為之也 出曰士親飯其親發其巾可也大夫以上賓為飯則有鑿

巾疏曰大夫以上貴賓爲含恐尸爲賓所憎故巾覆尸面而當口穿之令含今公羊賈士也含其親當反巾以含而用鑿巾是憎其親也

右襲含

重木刋鑿之何人置重于中庭參分庭一在南重平聲○注曰此木也懸物焉曰重刋斵治也鑿之者爲懸之竅孔也士重木長三尺疏曰以其木有物懸于下相重累故得重名下云鬻用靲者用靲納此孔中也注云竅者若冠之笄謂之簪使冠連屬于紘而此亦連屬于木也云士重木長三尺則大夫以上各有等蓋如銘旌之杠士三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺與

夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下冪用疏布久之繫用靲懸于重鬻作粥飯上聲靲䋝琴反○注曰夏祝祝習夏禮者也夏人教以忠其于養宜鬻飯以飯尸餘米爲鬻也重主道也士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差也久灸通謂以蓋塞鬲口也靲竹䈻也疏曰西牆下有竈即上文甸人爲垼是也夏道近人而忠表記文前商祝奠米飯米夏祝徹之今鬻盛于鬲是以記云夏祝徹餘飯而注云徹去鬻也云重爲主道者始

死未作主以重主其神也疏以木主替重故重是主之道也士二鬲大夫四諸侯六天子八亦無正文以其同盛黍稷故知同差也按特牲用二敦少牢用四敦明堂位云周之八簋詩云陳饋八簋皆天子禮自上降殺以兩可知也炙乃禁幾謂用粗布蓋鬲口爲塞也兩命數重從兩叩將絡一也謂竹之青爲席亦爲紫也

冪用葦席北面左衽帶用靲賀之結于後注曰左衽者以席覆重辟屈而反兩端交于後而西端在上也賀加也疏曰云左衽爲西端在上者據人北面以席先于重之北面南掩之然後辟屈而反兩端交于後以東端向西爲下西端向東爲上是爲左衽乃以靲加束之而結于後也祝取銘置于重祝習周禮者也○疏曰昔銘待殯訖乃置于建今且取銘置于重者重與主皆是録神之物故也

記檀弓重主道也見上夏祝徹餘飯見上

右設重置銘

厥明陳衣于房南領西上綪疏曰厥明襲之明日也注曰綪屈也喪大記凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降自西階絞橫三縮一廣終幅析其末緇衾赬裏無紞赬音䞓紞丁敢反○

注曰絞布爲之所以束衣服爲堅急也縮縱也橫三幅縱一幅也析其末者令可結也喪大記絞一幅爲三是也赬亦也紞被識也凡紟衾制皆五幅疏曰絞直言縱橫幅數不言長短者人有短長不定取足而已被本無首尾生時有紞識之前後互換死者一定不須別前後也云凡紟衾皆五幅者喪大記紟五幅無紞衾是紟之類亦五幅也

祭服次散衣次凡十有九稱陳衣繼之不必盡用注曰祭服爵弁服皮弁服也散衣褖衣以下袍繭之屬繼之者庶襚也疏曰凡陳斂衣先陳絞紟于上次陳祭服于下大斂陳衣亦如之以絞紟束衣故皆絞紟爲先也但小斂美者在內大斂美者在外故小斂先布散衣後布祭服大斂則先布祭服後布散衣也士之服唯有爵弁皮弁褖衣而已云十九稱當重之使先也襲時陳衣訖庶襚繼陳不用此則兼用之但不必盡而已以小斂用衣多故也

饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東注曰功布鍛濯灰治之布也凡在東西堂下者南齊坫疏曰注云鍛治之布者喪服殤大功章注云大功布者其鍛治之功粗治之是也云凡在東西堂下南齊坫者既夕記云設棜于堂下南順齊于坫凡設物于東西堂下者皆是堂隅有坫土爲之或謂堂隅爲坫

設盆盥于饌東有巾疏曰爲設奠人設盥洗及巾也喪事略故無洗

直以盆爲盥器下云夏祝及執事盥此也

苴絰大鬲下本在左要絰小焉散帶垂長三尺牡麻絰右本在上亦散帶垂皆饌于東方

苴七如反鬲音革要腰同○注曰苴絰者斬衰之絰苴麻爲之服重者尚粗也鬲搤也中人之手搤圍九寸絰帶之差自此出也下本在左重服統於內而本陽也要絰小焉者五分去一也牡麻絰者齊衰以下之絰牡麻爲之服輕者宜差好也右本在上輕服本于陰而統外也散帶垂者男子之道文以斷變而殺也饌于東方謂東坫之南也苴絰爲上牡麻絰次之疏曰于此陳絰帶者小斂訖當服未成服之麻故也喪服斬衰章苴絰杖傳云苴麻者其貌苴又閒傳云斬衰貌若苴是服重者尚粗惡也閒傳云齊衰貌若枲大功貌若止是服次者不尚粗惡也檀弓云絰也者實也明孝子有忠實之心與服相稱不虛服此服也鬲是搤物之稱故據中人一搤而言云大鬲者據大拇指與大巨指搤之也云重服統內而本陽輕服本陰而統外者統內以解下本而本陽以解在左本陰以解右本而統外以解在上按雜記親喪外除注謂日月竟而哀未忘也兄弟之喪內除謂日月竟而哀已殺也此統內統外亦據哀在內在外而言本陽本陰亦據父天爲陽母地爲陰而言也要絰五分去一者斬衰首絰圍九寸其要絰五分去一計七寸二分斬衰之要絰以爲齊衰之首絰其要絰

五分去一計五寸四分有四大功小功緦麻之首絰要絰皆放此推之斬衰苴絰齊衰大功小功皆牡麻絰緦小功緦麻則澡麻絰牡麻者枲麻也對苴絰則此爲麻色差好是以注云服輕者宜差好也男子之道文故小斂散麻帶垂之至三日成服乃絞之婦人之道質故初而絞之與于東方東坫之南者對下牀第夷衾等在西坫南而言也

婦人之帶牡麻結本在房

婦人亦有苴絰衰服苴絰杖男子婦人俱陳又服問云婦人麻絰是也今但言帶者謂男子帶有散麻婦人則結本也男子小功緦麻小斂帶亦結本而不言者舉其大而言耳

牀第夷衾饌于西坫南

第簀也夷衾覆尸之衾喪大記曰自小斂以往用夷衾是也○疏曰小斂訖奉尸夷于堂幠用夷衾故陳也按曲禮在牀曰尸在棺曰柩夷衾以覆柩言覆尸者據小斂未入棺而言也喪大記自小斂以往用夷衾是以將葬啟殯覆棺亦用之

西方盥如東方

此爲舉者設盥也如東方者亦設盆布巾饌于西堂下○疏曰舉者士盥二人是也

陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬄去蹄兩胉脊肺設扃鼏鼏西末素俎在鼎西西順覆七東柄

鬄今文爲剔胉音搏扃古螢反○鬄解也四解之殊肩與髀而已喪事略也蹄謂甲也去之爲不潔也胉

脅也西末者亦用茅爲編首在東而末在西也素俎喪尚質也既餕將小斂則辟襲奠矣疏曰此亦爲小斂奠陳之也注云喪事畧者喪奠雖成牲但四解若禘郊大祭先有豚解後爲體解禮運注云腥其俎謂豚解而腥之爓其殽謂體解而爛之是也國語云禘郊則有全脀王公立飫則有房脀親戚燕飲則有殽脀節體解若此四解并兩胉與脊總爲七體則亦豚解也云將小斂則辟襲奠者恐妨斂事故也將小斂辟襲奠于室西南隅如將大斂則辟小斂奠于序西南凡奠在室外經直言者皆辟于序西南朝奠亦然愚按襲奠即謂始死奠也襲則無奠但爲襲辟奠襲訖更設之故即以襲奠名耳小斂大斂奠皆言徹始死奠不言徹者凡奠皆有異也始死奠無之但脯醢而已

〔記〕喪大記布絞縮者一橫者三緇衾一 經不言衾一故記之也 衣十有九稱陳衣于房中皆西領北上絞紟不在列 不在陳衣之列也小斂無紟通大斂言之 耳西領北上誤 君無襚大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳 記別君喪用正服不用襚服大夫士則用正服畢而後用襚服也 君大夫士皆用複衣複衾

袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱禪衣袍明不著也餘見襲凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降自西階經不言以篋升降故記之凡陳衣不詘非列采不入絺綌紵不入詘屈也非列采邪色也絺綌紵爲衫也自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也疏曰往猶後也小斂前有冒不用夷衾自小斂後衣多不可用冒故用夷衾覆之也裁猶制也言夷衾制度如冒之質殺但不復爲囊及旁綴也按始死幠用斂衾是大斂之衾至小斂君用錦衾大夫用縞衾士用緇衾斂訖別制夷衾以覆之其始死所用大斂之衾停而不用至將大斂陳衣又更制一衾候大斂後用之也續通解曰按士喪禮幠用斂衾疏云大斂之時一衾承薦于下一衾覆蓋于上則始死所用之衾至大斂即以承薦今云停而不用非也本記設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒酒在南篚在東南順實角觶四木柶二素勺二經不言於角觶勺記之也○疏曰大小斂之奠皆有醴酒醴酒各用一觶一柶一勺而觶乃有四者朝夕二奠各饌其觶器也凡籩豆實具設皆

巾之具謂籩豆具也二籩二豆曰二以並一籩一豆但云具也巾之加飾也籩豆偶而爲具具則于饌巾之明小斂奠有不巾者失之也巾之者撿弓云奠不俐是也不巾曰俐觶俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之枋彼命反錯音措○注曰時謂朝若夕也覆反也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日疏曰記恐饌時巳酌于觶故云俟時曰而酌也朝奠須待日出夕奠須日未沒者欲得神隨陽而來故也雜記朼以桑長三尺或曰五尺朼同匕○匕以載牲體此謂喪祭朼也吉祭朼則用棘疏曰載牲體謂從鑊以朼升于鼎從鼎以朼載于俎也以用桑故知喪祭吉祭用棘者特牲記朼用棘心是也畢用桑長三尺刊其柄與末注曰畢以助主人載者刊猶削也疏曰云助者以畢助主人舉肉也用桑者亦喪祭故也刊其柄與末朼亦當然若吉時亦用棘也郊特牲奠以素器注曰爲其有哀素之心也

右小斂具奠具一小斂具二服具

士盥二人以並東面立于西階下二人立俟舉尸也謂小斂從襲牀遷尸于戶內之服上即下文

士舉遷尸反位是也布席于戶內下莞上簟布衽有司布也席斂席也商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中斂要方或顛倒衣裳祭服尊故不倒也美善也善者在中明祭服非一稱也○疏曰襲時衣裳少不倒小斂十九稱衣裳多取其方或倒或否惟祭服尊不倒也士助祭則爵弁服皮弁服家祭則玄端服祭服已並而後言善者在中明其更善者也士舉遷尸反位遷尸者遷于服上也按喪大記主人即位于戶內主婦東面乃斂此不言者省文設牀第于兩楹之間衽如初有枕衽臥席也如初亦下莞上簟也曲禮請席何鄉請衽何趾卒斂徹帷徹者尸已飾也主人西面馮尸踊無筭主婦東面馮亦如之馮憑迴○馮者服膺之也主人髺髮袒眾主人免于房婦人髽于室髺括同免音問下同髽側瓜反○注曰髺髮袒免者始死主人將斬衰者去冠而笄纚眾主人將齊衰者去冠而素冠今至小斂變服故主人去笄纚而以紒髺髮眾主人去素冠而以免代冠也髽者始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚今至小斂變服故亦去笄纚而紒以髽也免制未聞舊說如冠狀廣一寸喪服小記髺髮以麻免而以布狀如著幓頭然自項中而前交於額上卻繞紒

也斬衰婦人髽以麻齊衰髽以布其自項交額亦如之婦人齊衰以上至笄猶髽其制以髮爲大紒如今露紒然檀弓南宮縚妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋縱縱爾爾毋扈扈爾亦如男子著幓頭然也于房于室者髺髮袒免及髽宜于踈者也疏曰知始死主人將斬衰則笄纚衆主人將齊衰則素冠紒按問喪親始死雞斯徒跣注云雞斯當爲笄纚是始死主人將斬衰者去冠而笄纚也衆主人除于主人是始死衆主人將齊衰者去冠而素冠也知小斂變服主人髺髮袒衆主人免者按喪服小記斬衰髺髮以麻爲母髺髮以麻免而以布注云斬衰至小斂皆髺髮而袒爲母齊衰亦與斬衰同是主人小斂皆袒髺髮也凡齊衰則以免代冠是衆主人小斂皆免也知婦人將斬衰去笄而纚將齊衰骨笄而纚者按喪服小記男子冠而婦人笄男子免而婦人髽冠笄相對男子將斬衰既去冠而著笄纚則婦人將斬衰亦去笄而纚男子將齊衰既易爲素冠則婦人將齊衰亦骨笄而纚也知小斂變服斬衰齊衰婦去笄纚而纚者男子去笄纚而髺髮則將斬衰婦人亦去纚而麻髽男子去素冠而免則將齊衰婦人亦去骨笄與纚而布髽也注不分言斬衰婦人去纚齊衰婦人去骨笄與纚而但云去笄纚者文略也注所云紒即紒也故喪服注亦云髽露紒也云齊衰以上至笄猶髽省謂從小斂著未成服之髽至成服之時其髽猶不收至大斂殯後乃著成服之髽代之也古者男子婦人吉時皆有笄纚男子笄

纚外又有冠親死男子但去冠至小斂則去笄纚而著髻髮婦人但去笄至小斂則并去纚而著髽髽形先以髮爲大紒紒之上斬衰婦人以麻齊衰婦人以布如男子之髻髮與髽其著之亦如其加著幓頭然所以與名者男子陽以外物爲名而謂之髻髮婦人陰以內物爲稱而謂之髽也男子髻髮與髽在東房若相對婦人宜髽于西房大夫士無西房故于室內戶西蓋皆于隱處爲之也

記夏后氏尚黑大事斂用昏殷人尚白大事斂用日中周人尚赤大事斂用日出大事謂喪也昏時亦黑日中時亦白日出時亦赤

本記小斂于戶內士以葦席小斂于戶以內大斂于阼君大夫士一也席則君簟席大夫蒲席士葦席大斂亦如之

小斂辟奠不出室辟婢亦反○辟襲奠以斂也不出于室者設于序西南畢事而去也○疏曰始死猶生事之故奠不出于室將大斂辟小斂奠于序西南亦如之畢事而去者斂畢奉尸侇于堂乃去之而設小斂奠于尸東也

喪大記凡斂者袒遷尸者襲斂事于襲故袒士之喪胥爲侍士是斂侍猶臨也

斂者既斂必哭此哀生于當事也

士與其執事則斂斂焉則爲之一不食

與去聲○與執事謂曾與亡者共事也此哀生于哀義也凡斂者六人貴賤同也兩邊各三人主人卽位于戶內主婦東面乃斂疏曰初時尸在牖下主人在尸東今小斂尸當戶內故主人在戶內稍東也鋪絞紟踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊斂衣踊斂衾踊斂絞紟踊目孝子踊節也本記祭服不倒皆左衽結絞不紐明與生前右衽紐不結絞異也無踊節注曰其哀未可節也疏曰踊三者三爲節而云無踊節者除三者三之外其間踊皆無算故云其哀未可節也喪大記卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦人髽帶麻于房中說脫同○馮者身服膺心上也本記既馮尸主人袒髻髮絞帶衆主人布帶疏曰經不云絞帶及齊衰以下布帶故記之按喪服苴絰之外又有絞帶鄭注云要絰象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布知衆主人非衆子者衆子皆斬衰絞帶故知齊衰以下至緦麻其首皆免者也凡馮尸者父母先妻子後馮憑同○父母先妻子後者謂尸之父母妻子也父母尊故馮在先妻子卑故馮在後最

按妻同於長子緣體也然所憑之必先父母者禮在則然君於臣撫之父母於子執之子於父母憑之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之夫於妻於昆弟執之奉捧同拘音俱○此恩之深淺之儀也○疏曰撫者但以手按尸心而身不服膺也執者執心上衣也奉者捧之拘者微引之也憑為重奉次之拘次之執若撫又次之於尊者則憑奉拘於卑者則執撫也凡憑尸興必踊注曰與踊哀之至也凡憑尸必坐疏曰凡者貴賤同雜記嫂不撫叔叔不撫嫂君不撫僕妾逆別也

右小斂一畢斂一影擬

士舉男女奉尸侇于堂幠用夷衾侇今作夷○注曰侇之言尸也夷衾覆柩之衾堂謂楹閒之牀也疏曰侇言尸也者尸之衾曰夷衾尸之牀曰夷牀此侇尸字皆作夷夷大記注皆是依尸為言也初死幠用大斂之衾者以小斂之衾當陳也今小斂後大斂之衾當擬大斂故用覆柩之夷衾以覆尸矣愚按侇之言尸猶陳也男女如室位踊

無算。如始死時之位也。主人出于足。降自西階。衆主人東即位。婦人阼階上西面。注曰東者東夾前也。疏曰當主人降西階拜賓衆主人遂東即位于主人之位南西面也于特阼階上空故婦人得向阼階上西面主人拜賓。大夫特拜。士旅之。賓弔向賓位拜之也即位踊。襲絰于序東。復位。注曰即位踊即東方位也主人拜賓訖即向東方阼階下即西面位而踊踊訖而襲絰也疏曰東夾前主人即位踊訖而云襲絰于序東者謂鄉堂東東當序牆之東又當東夾之前非謂就堂上東夾前也。

本記徹帷。男女奉尸夷于堂。降拜。奉音捧。○注曰夷之言尸也于遷尸于堂時主人主婦而下。皆從而奉之哀敬之心也降拜拜賓也疏曰初死恐人惡之故有帷至小斂衣尸畢有飾故除帷此乃士禮若諸侯及大夫禮則賓出乃徹帷也或陳也小斂竟相者舉尸出陳于堂凡男女奉扶捧之而于時有賓則適于下堂拜賓也大夫士之喪。拜卿大夫于位。于士旁三拜。大夫內子士妻特拜命婦。氾拜衆賓于堂上。拜于位各就其位也旁三拜所謂旅之耳于堂上者婦人不下堂也○喪大記主

人即位襲帶絰踊母之喪即位而免乃奠免音問○注曰即位阼階下之位也襲絰乃踊尊卑相變也疏曰此主人拜賓後稍近北即阼階下位也襲帶絰踊者拜賓時袒今拜訖襲衣加要帶首絰于序東復位乃踊也按士喪禮小斂後主人即位踊襲絰于序東復位彼先踊乃襲絰據士此先襲絰乃踊蓋據諸侯故云尊卑相變也母喪則免者爲父序東襲帶絰猶括髮若爲母則不復括髮以免代之所以異于父也弔者襲裘加武帶絰與主人拾踊注曰始死弔者朝服裼裘如吉時小斂則改襲而加武與帶絰矣武者吉冠之卷加武者明不改冠亦不免也檀弓云主人既小斂子游趨而出襲裘帶絰而入疏曰未小斂之前來弔者裘上有裼衣裼衣上有朝服開朝服露裼衣若小斂之後來弔者則以在上之朝服掩襲裘上之裼衣又加武帶絰也據賀氏云武謂吉冠之卷主人既素冠素弁故弔者加素弁于武也帶謂要帶絰謂首絰有朋友之恩加以緦之帶與絰否則無帶唯絰而已按賀氏此說殆指改冠而言但注云不改冠亦不免者以因冠武與冠連不別有武免亦無武則云加武明不改作因冠亦不作免也賀氏加素弁于吉冠之武殆非注不改冠之說又據熊氏云加武帶絰謂有朋友之恩以絰加于武連言帶耳是又一說未知孰是愚按熊氏頗與檀

弓合賀氏覺失之○注加武與帶經與字尤非夫不別作凶冠則吉冠自有武武又何用加耶以不明加武以帶經之義而誤謂加武與帶經者一與字便一向都差了去賀經甚矣然則熊氏謂連言帶可乎曰是亦視諸說爲善耳按首經帶經皆曰經而帶經小于首經盖爲弔服輕故以帶經之小者加于武與此于經義爲融學者詳之○哭尸于堂上注主人在東方由外來者在西方諸婦南鄉鄉去聲○注曰由外來者謂奔喪者也無奔喪者婦人猶東面疏曰此小斂之後尸出在堂之時主人之位猶在尸東婦人之位亦猶在尸西如室中也若于時有新奔喪從外來者則居尸西方以其時阼階有事故升自西階而就西方也若未小斂而奔者則在東方奔喪注云其未小斂而至與在家同是也諸婦謂主婦以下在家者若無奔喪者則婦人位本在西方東向今既有外新奔者故移避之而近北以向南也○

婦人迎客送客不下堂下堂不哭男子出寢門見人不哭注曰婦人所有事自堂及房男子所有事自堂及門非其事處而哭猶野哭也疏曰下堂出門爲尊賓也婦人于敵者不下堂若夫人命弔則主婦下堂稽顙男子于敵者不出門若君命來弔則主人出門拜迎但皆不哭耳士喪禮君使人弔徹帷主人迎于寢門

外見賓不哭足也○其無女主則男主拜女賓于寢門內其無男主則女主拜男賓于阼階下此言無主而攝拜也子幼則以衰抱之人為之拜此言主幼而攝拜也為後者不在則有爵者辭無爵者人為之拜在竟內則俟之在竟外則殯葬可也竟境同○此言主出外而攝拜也辭謝也為後者有爵攝主無爵則辭于賓而不敢當禮也○疏曰此皆明喪主闕而使人攝之禮也禮男主拜男賓女主拜女賓若無女主則男主攝無男主則女主攝女拜階下所謂女不下堂男拜門內蓋少遠階下但不出門耳子幼人亦攝之拜賓又或為後者不在家而不得為喪主則亦攝為主矣其時不在家之主有官爵而攝主無官爵則以無爵辭謝于賓或不在之主亦無官爵則其攝主乃為之拜賓也若為後者近在國竟之內則俟其還乃殯葬在竟外不可待則殯又不可待則葬可也喪有無後無無主○疏曰釋所以必使人攝主之義也無後則已自絶嗣無闕子主人若無主則對賓有闕矣故四鄰里尹並得主之而不可無主也○相司大夫所當事而至則辭焉事飲事也辭猶告也擯者以主人有事告也主人無

事則爲大夫出喪大記不當斂則出妻不當斂則爲命婦出猶此文之意也雜記當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊乃襲于士既事成踊襲而后拜之不改成踊尊大夫來至則拜之不待踊卒也改成踊者新其事也于士謂士至也事謂大小斂之屬○疏曰當袒謂士有喪當袒而大夫來弔也崔云謂斂竟時也檀弓大夫弔當事而至則辭焉是當大小斂時主人不出故辭大夫也此絕踊而拜是斂已竟當其袒踊時也小記大夫弔之雖緦必稽顙禮重喪稽顙輕喪不稽顙以大夫來故重之也○雜記小斂大斂啟皆辯拜辯徧同○注曰嫌當事來者終不拜故明之也疏曰禮凡當小斂大斂及啟惟君來則止事而出拜若他賓客至則待事竟乃即堂下之位悉徧拜之也

右侇堂拜賓襲絰

乃奠祝與執事爲之也舉者盥右執匕卻之左執俎橫攝之入阼階前西

面錯錯俎北面錯七故反○注曰舉者盥為出門舉鼎也右人以右手執匕左人以左手執俎因便也載持也西面錯者錯鼎于門內宜西面也錯俎北面俎宜西順之也疏曰右執匕左執俎者向北舉鼎入內則東方為右人西方為左人右人以右手執匕左人以左手執俎各用內手舉鼎外手執匕若俎故云便也云錯鼎于門內宜西面者對在門外時北面陳鼎而言

右人左執匕抽扃予左手兼執之取鼏委于鼎北加扃不坐注曰抽扃取鼏加扃皆右手執匕執扃皆左手今文扃為鉉

乃朼載兩髀于兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在于中皆覆進柢執而俟朼必李反柢丁計反後同○注曰乃朼者右人以朼次出牲也載者主人受而載于俎也亞次也凡七體皆覆為塵也柢本也骨有本末進本者未與丁生也古文朼為七體為髀今文柢為胝疏曰凡七體者前左右肩臑屬焉後左右髀肫胳屬焉通左右脅與脊為七體也按下文大斂豚合升則髀亦升之矣若體解升者皆髀不升注云近竅賤也諸進體皆不言覆此言覆者由無尸而不食故覆之也公食大夫禮進本是生人法今始死不異于生也愚按胉有兩訓一音粕謂脇骨也一音博謂肩甲也又與膊同鄉飲酒記注後脛骨二膊胳是也

夏祝及執事盥執醴先酒

肵醢俎從升自阼階丈夫踊執事諸執奠事佐祝者也甸人徹鼎巾待于阼階
下奠于尸東執醴酒北面西上豆錯俎錯于豆東立于俎北西上
醴酒錯于豆南祝受巾巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南
東丈夫踊重平聲○注曰巾功布也執巾者不升設祝既錯醴則受之矣執醴酒者先升尊也立而俟後錯也巾之為塵
也由重南而東反其位也疏曰執巾者不升既錯醴酒祝將受以覆之故下云祝受巾也主人位在阼階下婦人位在上故奠者升
丈夫踊奠者降婦人踊各以先後為踊節也奠者降反位必由重
南而東重主道神所憑依由重南過是以主人又踊也注云東反
其位者其位蓋在盆盤之東賓出主人拜送于門外門外廟門之外也疏曰士死于適室鬼神所在曰廟
故名適寢為廟也乃代哭不以官代更也孝子悲哀憔悴以死傷生也故使之更哭不絕以代之君尊代以
官之尊卑士賤代以服之親疏周禮挈壺氏凡喪懸壺以代哭○
疏曰按喪大記君喪懸壺乃官代哭大夫官代哭不懸壺士代哭
不以官此注不言大夫約詞也禮有三無時之哭始死未殯哭不
絕聲一無時也殯後葬前朝夕入于廟阼階下哭又于廬中思憶

則哭是二無時也既練在堊室或十日或五日一哭是三無時也引挈壺氏者見人君懸壺按刻代哭士雖無壺代哭則一也

考檀弓小斂之奠子游曰於東方曾子曰於西方斂斯席矣注曰于西方曾子從俗爲說也又大斂奠于室乃有席小斂之奠在西方魯禮之末失也注曰言末世失禮之爲也疏曰按士喪禮小斂之奠設于尸東且有斂席無奠席今曾子言在西方又言斂斯席矣非也

右小斂奠

有襚者則將命擯者出請入告主人待于位擯者出告須以賓入至此請告者喪禮畧既小斂擯者乃用辭也出請辭曰孤某使某請事出告辭曰孤某須矣須之言待也疏曰按前文始死有賓則拜之君使人弔皆不云擯者請告至此乃出請入告是喪禮畧也請告之辭約雜記諸侯使人弔鄰國擯者出請入告之辭賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如于室禮如其委衣于尸東牀上也降出主人出拜送喪有不迎無不送朋友親襚如初

儀西階東北面哭踊三降主人不升注曰朋友既委衣又還哭于西階上不背主人也疏曰云如初儀者謂初死時親者襚不將命以即陳庶兄弟襚使人將命于室朋友襚親以送主人拜委衣如初是也前文朋友與君命俱來君之使者不哭朋友亦不哭故退乃哭此朋友持來無君命故抑哭也襚者以褶則必有裳褶音牒○注曰帛為褶無絮雖複與禪同有裳乃成稱也疏曰按喪大記小斂君大夫皆複衣複衾至大斂大夫士猶小斂君則褶衣褶衾是對文有著者為複無著者為褶散文褶亦為複也喪大記有衣必有裳乃成稱褆襡衣而言此褶雖複無絮與禪同故亦得裳乃成稱也愚按疏引大記殊未楚如其說散文褶亦為複對文即複有著而褶無著矣則大斂君何獨用袷且士襚何又以褶耶按褶為帛玉藻文蓋二者皆無絮但複用布褶用帛耳是喪大記在亂絰也執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東注曰以東藏以待事也疏曰藏以待事者以待大斂事而陳之也

右襚

宵為燎于中庭注曰燎火燋也疏曰按少儀執燭抱燋注云未爇曰燋爇之曰燎愚按為燎之義有三親沒如長夜

然以照神也傒㕥恐或侵焉以照奠

也侍者或有所省而為之以照事也

一本記士燎上一燭堂下一燭

右設燎

厥明滅燎陳衣于房南領西上綪其位猶小斂也南領西上喪大記云西領西上未詳當以經為正

絞紟衾二紟其鴆反下同○注曰紟單被也衾二者始死斂衾今又復制也愚按小斂有絞無紟而今有紟小斂衾君錦大夫縞士緇皆各一而今則皆二也其絞之縱橫以下並見記

君襚祭服散衣庶襚凡三十稱紟不在算不必盡用注曰小斂衣數自天子達大斂則異矣士三十稱大夫五十稱君則百稱疏曰云君襚祭服散衣者士之祭服有助祭爵弁服有自祭玄端服散衣則非祭服朝服等也云庶襚者謂朋友兄弟等來襚者也云紟不在算者喪大記紟五幅無紞注云今之單被也以其不成稱故不在數內也云不必盡用者周禮守祧其遺衣服藏焉注云遺衣服大斂之餘也即此不盡用者也按喪大記君大夫以下小斂同十九稱是下達大斂則士三十稱大夫五十稱君百稱天子又宜百二十稱

是明褻也注雖不言襲之衣數按雜記注云士襲三稱大夫五稱諸侯七稱公九稱天子十二稱　東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶毼豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡甒音武毼苦臈反蠃螺同○東方亦小斂之東堂下互文也毼白也芋未詳或曰全物為芋明不切也縢緣也詩云竹柲緄縢此明不緣也布陳也巾籩巾也特牲饋食禮有籩巾不擇猶言芋也今文蠃為蝸○注曰齊人名全菹為芋籩豆具而有巾者盛之也疏曰按周禮醢人注云細切為齏全物若牒為菹則全物亦不得芋名今云齊人名全菹為芋者菹法短四寸以下者全之若長者亦切之而喪中雖長不切故取齊人全菹為芋解之也云籩豆具而有巾盛之也者對小斂一豆一籩籩豆不具且無巾也經獨于籩言巾者豆盛菹醢濕物不嫌無巾故不言也特牲記籩巾注云籩盛果實之物多皮核而有巾者優尊也此也言盛之者彼為尸食故云優尊此神不食故云盛之也　奠席在饌北斂席在其東注曰大斂奠而有席彌神之也疏曰小斂奠無巾大斂奠有巾此是神之下小斂奠無席大斂奠又有席是彌神之也　掘肂見衽棺入主人不哭升棺用軸蓋在下肂以二反劉音四見現同○衽棺蓋之小要以聯合上下

者也但云見衽則蓋在下不見矣○注曰建埋棺之坎掘之于西階上喪大記君殯用輴欑至于上畢塗屋大夫殯以幬欑置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之又云君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束輴輁軸也輁狀如牀軸其輪輓而行也疏曰建訓陳以陳尸于坎故注即以建爲埋棺之坎也知于西階上者檀弓孔子云夏后氏殯于東階殷人殯于兩楹之間周人殯于西階之上是也殯時南首檀弓云葬于北方北首則未葬已前不忍異于生皆南首也既久乃殯于兩楹間北首者朝廟當人皆父母以首向之也引喪大記者見君殯四面上畢塗之如此然也大夫不得如君欑其四面但通西序以木幬覆棺欑置于西序欑中狹小裁取容棺故但塗木不及棺也士殯見衽塗上者即此掘肂而見其小要于上塗之也帷之者鬼神尚幽闇君大夫士皆同也君蓋用漆三衽三束者衽者棺不釘用漆塗合牝牡之中又其蓋縫有三道小要每道爲一條皮束之故云三衽三束也大夫士降于君故二衽二束但大夫猶有漆士則無漆矣云輴輁也者按既夕遷于祖用輴注云輁軸也輴狀如轉轔刻兩頭爲軹輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉是也天子諸侯其輴有四周謂之輴天子畫之以龍

熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南 注曰熬所以惑蚍蜉令不至棺旁也于時爲舉者設盆盥于西疏曰喪大記熬

君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉注云熬者煎穀也將塗設于棺旁以惑蚍蜉也四筐卽此黍稷各二筐也大夫三種加以粱君四種加以稻蓋首足皆各一筐餘設于左右也小斂旣云設盆盥饌于東方明大斂用西方之盆盥矣以先陳盥後陳鼎故于鼎上言之

陳三鼎于門外北上豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升其他皆如初鱄市轉反鮒音附胖音判○三鼎牲魚腊也鱄鮒鱄若鮒也左胖明不合升也髀不升者在後賤也○注曰合升合左右體升于鼎也其他皆如初謂豚體及陳七俎等一如小斂時也合升與四鬄亦相互耳疏曰云相互者小斂四鬄爲七體是左右體合升今合升左右體亦四鬄可知故云相互也愚按鮒小魚也一名鯽鱄有二訓一音專魚之大者與鮒不類一音團黑水流入海中多鱄魚似鮒而飛尾則此鱄當音團與

記喪大記大斂于阼士以葦席小斂于戶西今于阼蓋上下達也席詳見小斂○注曰于阼者未忍親之便離主位也至主人奉尸斂于棺則西階上賓之疏曰阼是主人位故注云未忍親之便離主位也喪事所以即遠斂訖而奉尸斂于棺則西階上賓客之矣故檀弓云周人殯于西階則猶賓之也

衽紋縮者三橫者五

布紟二衾君大夫士一也。經不言縮三橫五及上下達也陳衣于序東三十稱

西領南上。小斂衣皆十九稱今則君百稱大夫五十士三十故記之也但與士喪禮言南領西上異絞紟如

朝服絞一幅爲三不辟紟五幅無紞。絞幅三不辟猶小斂析其末也故亦記經不備但小斂言色此言幅五耳如朝服言升數也皆上下達

祭服無筭君褶衣褶衾大夫士猶小

斂也。見上○士棺六寸。褻棺不綠鐕不用漆。二衽二束。義詳見諸侯喪禮

檀弓有虞氏瓦棺夏后氏堲周。殷人棺槨周人牆置翣。注曰牆翣謂柳衣也用棺始不用薪也有虞氏尚陶故以瓦火熟曰堲燒土冶周于棺故謂之堲周或謂之土周槨大于棺周時言後王之制文也疏曰按易繫辭古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹後世易之以棺槨蓋取諸大過虞既造瓦棺故云始不用薪也燒土冶于棺謂甎上爲陶冶形大小得容棺也附于周云下甓上周牆于閒棺與竟部相近故云大于棺喪大記注云在旁曰帷在上曰荒其內木材曰柳而亦總名柳也

右大斂具一衣具一衾具一絞具

燭俟于饌東。注曰饌謂小斂東方之饌也有燭者堂雖明室猶闇也在地曰燎執之曰燭疏曰前小斂陳衣于房無燭祈近戶得明故也此大斂奠于室之奧故燭待之在地曰燎者謂若祭特牲庭燎之百詩庭燎之光之類執之曰燭者謂此及少儀主人執燭抱燋之類祝徹盥于門外。入升自阼階。丈夫踊。注曰祝徹者小斂奠祝與有司徹之也疏曰此直云盥于門外不知何時設此按上小斂陳饌訖即言設盥則此亦陳大斂饌設之與蓋省文也祝徹巾授執事者以待。徹饌先取醴酒北面。其餘取先設者。出于足降自西階。婦人踊。足尸足也○注曰授以待者授執于尸東使待于阼階下為大斂奠又將巾之也北面者祝還徹醴北面立和待俱降也疏曰此巾前為小斂奠巾之今祝徹巾還為大斂奠巾之據前小斂奠升自阼階設于尸東祝受巾于阼階下而升則今大斂奠升自阼階設于奧亦宜受巾于阼階下而升故祝授巾使先待于阼階下也設于序西南當西榮如設于堂醴酒位如初執豆北面東上乃適饌。注曰徹奠設于序西南者為求

神于庭孝子不忍使其親須臾無所馮依也堂謂尸東也如初者如其北面西上執醴尊不爲變位也凡奠設于序西南者畢事而去之適饌謂東方之新饌也疏曰如設于堂謂如尸東當上陳設之次第也凡奠謂小斂奠大斂奠遷祖奠祖奠之屬凡將設後奠則徹先奠于西序南待後奠事畢則去之不中以不久設故也前設小斂奠于尸東時醴酒先升北面西上執豆俎者立于俎北西上至此則執豆俎立于豆北東上者爲事訖向東爲便也洗醴尊仍西上者其不得爲便事變位也以其將設大斂新饌于室故知是新饌。帷堂。徹事畢也。

右徹小斂奠

婦人尸西東面。主人及親者升自西階，出于足，西面袒。注曰袒爲大斂也不言髽免髺髮者小斂以來自若矣疏曰前將小斂袒今袒卽行大斂故袒爲大斂也小斂袒男有髺髮免婦人有髽今大斂袒不言者自小斂以來未成服乃改今自如常故不言也士盥位如初。布席如初。商祝布絞紟衾衣，美者在外。君襚不倒。注曰如初亦如小斂時士盥二人並立西階下以待遷尸也席如初亦如小斂時

下莞上簟鋪于阼階上于楹間為少南也至此乃用君襚者主人先自盡也疏曰始死君使人襚小斂不陳不以斂直至大斂乃用者主人重君先自盡也

有大夫則告

注曰告者告以方斂也非斂時則當降拜之矣疏曰按檀弓大夫弔當事而至則辭注云辭猶告也擯者以主人有事告也若斂事畢雖當袒為大夫出喪大記士之喪于大夫不當斂則出雜記當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊士則成踊後乃拜之是也若父母始死悲哀非所尊不出前文惟有君命則出迎于門外凡士大夫皆不為之出是也

士舉遷尸復位主人踊無算

疏曰士舉遷尸謂從戶外夷牀之上遷尸于斂上

卒斂徹帷主人馮如初主婦亦如之

〔記〕喪大記士將大斂君若不在其餘禮猶大夫也

君不在者士卑君不視斂也餘禮謂絞紟衾之屬

本記大夫升自西階階東北面東上既馮尸大夫逆降復位

注曰北視斂也復位復中庭西面位也疏曰知大夫位在中庭西面者上篇朝夕哭云主人入堂下直東序西面卿大夫在其南故知大夫位在中庭西面也〇續通解曰小斂條首尚黑及凡斂者初至君不撫僕奕又存戶夾堂條大夫

弔當事而至則辭皆此通用愚按此記擯者以主人當事告而大夫因升視斂以降也

右大斂

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋 注曰棺在肂中斂尸焉所謂殯也檀弓殯于客位疏曰奉尸斂于棺訓從阼階斂上遷尸向西階斂于棺中乃加蓋于棺上也云棺在肂中斂尸焉者欲見先以棺入肂中乃奉尸入棺中而殯也 主人降拜大夫之後至者北面視肂 云拜大夫之後至者大夫當事至則辭故也○注曰北面蓋于西階東也疏曰小斂後主人位阼階下今殯後拜大夫之後至者不忍即阼階因拜于西階之東北面視肂而哭也愚按拜于西階之東因殯在西階之上故也 衆主人復位婦人東復位 復位復阼階上下之位也○疏曰衆主人與婦人于箕無事故殯後即向東復阼階上下之位也 設熬旁一筐乃塗踊無筭 旁一筐四旁各一也塗者以木覆棺上而塗之爲火備也 卒塗祝取銘置于肂主人復位踊襲 爲銘設柎樹之肂東也○疏曰始死則作銘訖置于重今殯訖取置于肂上銘以表柩故也注云肂東者以不使當肂于東可也

記曲禮生與來日死與往日爲三日而殯及三日成服杖釋之也○注曰與猶數也生者成服杖以死之明日數之爲三日故日生與來日殯死者以死之日數之爲三日故日死與往日挾經死日而襲厥明而小斂又厥明大斂而殯則通死之日爲三日三日成服杖則除死之日爲三日也喪大記士之喪二日而殯三日之朝主人杖是也王制士庶人三日而殯喪大記士殯見衽塗上帷之熬二種四筐加魚腊焉詳諸侯喪本記既殯主人說髦說脫同○既殯謂置銘于肂復位時也兒生三月鬋髮爲鬌男角女羈否則男左女右長大猶爲飾存之謂之髦所以順親心也至此尸柩不見喪無飾可以去之矣○疏曰凡脫髦尊卑皆三日知者喪大記云小斂主人卒斂袒脫髦注云士既殯脫髦諸侯則小斂脫髦蓋士之既殯諸侯之小斂于死者俱三日也必三日脫髦者按問喪云三日而不生亦不生矣髦是于事父母之飾父母沒故去之兒生三月四句內則文引之者証髦象幼時鬌之義詩云髧彼兩髦髧者垂之貌也檀弓君于士有賜帟帟音亦○注曰帟幕之小者所以承塵也疏曰大夫以上之喪則幕人職供之也士唯有君恩賜之乃得有帟

右殯

乃奠示上文之詞燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面祝反降及執事執饌從夫奠○注曰祝執巾與執席者從入爲安神位也室西南隅曰奧執燭南面巾委于席右饌東方之饌也疏曰執燭先升者以設席于奧當北照之也自始死巳來襲奠小斂奠皆在尸旁今大斂奠不在西階上就柩所者尸巳殯故于室內設之自此巳下朝夕奠朔月薦新奠皆不于尸所矣知執燭南面者以燭先入室南面照之便故也以巾爲神故委于席右士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進鬐三列腊進柢鬐巨之反○進前也三列九魚爲三列也柢本也○注曰如初如小斂舉鼎執匕俎扃鼏枇載之儀也鬐脊也左首進鬐亦未異于生也凡未異于生者不致死也疏曰按公食右首進鬐此左首則與生異而云亦未異于生者下文注云載者統于執設者統于席公食右首據設者統于席而言此左首據載者統于執而言若統于席則亦右首也檀弓云之死而致死之不仁而不可爲也今進魚不異于生則是不致死之義故引爲証也祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊疏曰如初如小斂祝執醴

先升也甸人徹鼎奠由楹內入于室楹內楹北也醴酒北面疏曰小斂之禮酒先升北面西上此亦言北面明與小斂同不言如初文畧也設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾如初注曰右菹菹在醢南也此豆左右異于魚俎者載魚者統于執設豆者統于席也酒在籩南者醴當栗南酒當脯南疏曰凡設醢在左左是以云右菹菹在醢南也此豆左右異于魚俎者上載魚言左言載者統于執此設豆言右菹據設者統于席也陳饌要成尊者從設故先設栗脯于北乃于南設醴酒醴在栗南酒在脯南也既錯者出立于戶西西上祝後闔戶先由楹西降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊注曰奠者謂士之朋友也疏曰丈夫見奠者至重卽踊者重主道神所憑依故丈夫取以爲踊節也賓出婦人踊主人拜送于門外婦人踊者婦人不送也入及兄弟北面哭殯兄弟出主人拜送于門外注曰兄弟出者小功已下至此可以歸矣異門大功亦如之疏曰按喪大記大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖注云哭殯謂既塗也哭柩謂啟後也此哭不言杖者文畧也按喪服記云小功已

下為兄弟則此兄弟兼男女也大功容有同姓同財若異門至此亦可以歸故亦知之既殯雖歸至朔夕朔奠近者亦入哭若至葬時皆赴柩所故既久反哭兄弟出主人拜送上云兄弟小功以下也衆主人出門哭止皆西面于東方闔門衆主人齊衰者也言衆主人者統諸父兄弟與哭止謂婦人謂時則哭矣皆西面者衆主人外位也餘見朔夕奠衣記巾奠既燭者滅燭出降自阼階由主人之北東出者巾奠而室事已也○疏曰經直云燭升自阼階無執燭降之文故記之禮記曾子問曰大功之喪可以與於饋奠之事乎孔子曰豈大功耳自斬衰以下皆可禮也與去聲○饋奠謂殯時也曾子曰不以輕服而重相為乎孔子曰非此之謂也天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者奠士則朋友奠不足則取大功以下者不足則反之曾子怪以重服而為人執事而孔子言非謂為他人蓋謂于其所為服也天子諸侯之喪其臣為君服斬衰者奠而大夫之喪其臣為主服斬衰者不奠避正君也齊衰者謂其兄弟也大夫之喪其兄

爲服齊衰者奠而士之喪其兄弟爲服齊衰者不奠遊大夫也朋友則弔服加麻也不可謂殷奠時也○疏曰孔子據所服者言之曾子錯解孔子之旨謂其爲他人故問云不以輕已之喪服而重他人之爲饋奠乎孔子答云我之所言饋奠據所爲服者言之非此爲他人之謂也夫大夫之喪其家臣雖服斬衰不代奠遊天子諸侯之正君也家臣服斬衰者不得奠服齊衰者唯兄弟耳殷奠謂月朔之奠也其奠牲牢黍稷殷盛于常奠用人多也朔望皆稱殷奠士月半不殷奠惟月朔而已以次差之大夫用齊衰者奠士應取大功而乃取朋友者天子諸侯皆使臣爲奠大夫避正君故遣兄弟奠士位卑不嫌敵君故遣僚屬奠祭禮則朋友也按士虞禮祝免澡葛經帶鄭云治葛以爲首經及帶接神宜變也然則祝乃士之僚屬爲其長弔服加麻所謂朋友之喪也愚按士奠不用齊衰注謂避大夫也其理不足疏謂士卑不嫌敵君故遣僚屬奠僚屬則朋友也其說視注爲得之○反猶復也謂一事畢復治他事也

右大斂奠

主人揖就次 此指同上皆立于西方者而揖之也○注曰次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀

第可也疏曰凡言次者廬至室以下之總名故引閒傳爲証閒傳云父母之喪居倚廬寢苫枕塊不說絰帶齊衰居堊室芐翦不納大功寢有席小功緦麻牀可也鄉按次雖總括五服之次經云主人說次則尚指斬衰而注兼齊衰者蓋上文兄弟等爲旁親主人拜送于門外而衆主人等爲兩屬則但云出門不拜送于門外而但皆西面于東方以待就次矣拱鄭示使就次然文見朝夕哭竟

本記居倚廬寢苫枕塊不說絰帶 苫失占反說脫同○注曰倚廬倚木爲廬在中門外東方北戶苫編藁也塊堛也疏曰注云廬在中門外之東方者以中門內孝子之哭位在阼階下西面鄉殯明廬在中門外亦東方鄉殯也倚木爲廬者倚東壁爲之一頭至地北戶取鄉陰之義至虞柱楣翦屏乃西向開之寢苫者哀親之在草枕塊者哀親之在土爾雅曰苫謂之苫郭云白茅苫也此不取潔白故因時人用蒿爲苫而但言編藁也塊堛也亦爾雅文不說絰帶即冠衰自不說絰帶在冠衰之上故舉絰帶而言也

哭晝夜無時非喪事不言 在廬中除朝夕入哭外于廬中思憶則哭初無時節故鄭云哀至則哭也喪服四制云不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起天子諸侯有臣行事雖喪事亦不言大夫士降于君言而事行故于喪事言之非喪事不言也孝經云言不文曲禮云居喪未葬

謂喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章此亦言之類也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果注曰米一溢菜果不食不在于飽與滋味也溢之數為米一升二十四分升之一實在木曰果在地曰蓏疏曰按周禮廩人中歲人食三鬴注云六斗四升曰鬴三鬴為米一斛九斗二升為三十日之食則日食米六升四合今日食米一溢只一升有餘是不在于飽也食貨志臣瓚云在地曰蓏在樹曰果果棗栗之屬蓏瓜瓠之屬通解曰按喪次居處之節非一事今姑存本經記于此凡他記所見者與此大同小異今別見

右喪次

君若有賜焉則視斂注曰斂大斂也賜恩也喪大記君于士既殯而往為之賜大斂焉是也凡君視大斂皮弁服襲裘主人既成服則錫衰疏曰按喪大記大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾君至而雜記公視大斂公升商祝鋪席乃斂文不同者注云喪大記既鋪絞紟衾君至者乃君視斂之節雜記公升商祝乃鋪席者君至為之改鋪始新之也則賜故亦合改鋪席經不言者文不具也按喪服小記諸侯弔皮弁錫衰彼諸侯弔與國之臣服皮弁則君弔士于未成服之前服皮弁可矣又按檀弓主人既

小斂于游弔襲裘帶經而入則此小斂後襲裘亦宜也既成服而往則錫衰亦約服問君爲卿大夫而知之文王世子注云同姓之士緦衰異姓之士疑衰此服不同者此士于君有恩特賜得與大夫同也既布衣君至主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒不哭者厭于君不敢伸私恩也先入門右者先入門內東避以待君至也袒者主人亦當袒又君前肉袒亦禮也巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後君釋采入門主人辟采菜同辟避同下放此○注曰周禮男巫職王弔則與祝前喪祝職王弔則與巫前檀弓君臨臣喪巫祝挑茢執戈惡其異于生也此皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茢居前下于天子也小臣掌正君之法儀故君行則在前後君升則俠阼階北面也凡宮有鬼神曰廟釋采者禮門神也禮運諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣爲謔故禮之而入也疏曰云小臣君行則在前後者非直爲弔喪凡行皆與君爲儀衛也云君升則俠阼階者顧命二人雀弁夾階是也云凡宮有鬼神曰廟者以經謂適寢爲廟也君升自阼階西鄉祝負墉南面主人中庭君哭主人哭拜稽顙成踊不哭厭于君也君哭乃哭且踊

矣○注曰祝南面者房中東鄉君也牆謂之墉主人中庭進益北也疏曰按喪大記君視祝而踊祝相君之禮故須向君也前主人先入門右中庭之南今云中庭明益北進矣

出。君命反行事。主人復位。君升主人。主人西楹東北面。升公卿大夫。繼主人東上。乃飲。注曰出者不敢必君之卒飲事也事謂太飲之事君升主人命主人使之升也諸侯臣有公者謂大國之孤典命大國之孤四命是也疏曰天子有三孤副三公大國無公惟有孤亦號爲公是以燕禮亦謂之爲公也

卒。公卿大夫逆降復位。主人降出。君反主人。主人中庭。君坐撫當心。主人拜稽顙成踊。注曰逆降謂後升者先降也位如朝夕哭弔之位撫者手按之也凡憑尸興必踊疏曰卒謂卒飲也主人降出亦是不敢久留君而先出也疏曰云凡憑尸興必踊者喪大記文此經直云君坐撫當心不言憑踊主人直云踊又不言憑尸而注云凡憑尸興必踊者欲見撫則憑之類其興亦踊故得與主人拾踊也喪大記云憑尸不當君所又云凡憑尸興必踊是憑爲總名也

出。君反之。復初位。衆主人辟于東壁南面。君降西鄉。命主人憑尸。主人升自西階。由足西面憑尸。

不當君所踊主婦東面馮亦如之奉尸歛于棺乃蓋注曰出者以君將降也南面則當坫之東矣君必降者欲孝子盡其情也疏曰初位即中庭之位以支示中庭位故也下文君降西向命主人馮尸則君降當在阼階下西面命之故衆主人避君東壁南面也南面則西頭為首者當堂角之坫故云當坫之東主人降出君反之入門左視塗君升即位衆主人復位律在西階上入門左由便趨疾不敢久留君也卒塗主人出拜命之反奠入門右乃奠升自西階君要節而踊主人從踊注曰入門右亦復中庭位也升自西階以君在阼也節謂執奠始升階及既奠由重南東之時也疏曰經云入門右注云復中庭位者謂在門右而南北當中庭也凡奠皆升自阼階為君在阼故避之而升西階按上大斂奠升時丈夫踊降時婦人踊由重南而東丈夫踊此注不云降踊者經直有君與主人丈夫踊節故不言降時婦人踊也卒奠主人出哭者止哭于是止者君猶出不敢譁也君出門廟中哭主人不哭辟君式之貳車畢乘主人哭拜送注曰辟逡巡避位也古者立乘式謂小俛以禮主人也曲禮立視五巂式視馬尾是也貳車副車也其數各視其命

之等君出使異姓之士乘之者也君弔蓋乘路車○疏曰君入臣家至廟門乃下車則貳車本不入大門云貳車畢乘主人哭拜送者則出大門矣按曲禮君出就車左右攘辟則此云辟亦是主攘辟因辟位也曾子問尸弁冕而出卿大夫士皆下之尸必式引曲禮者見小俛為式式則低頭視馬尾也按周禮大行人上公貳車九乘侯伯貳車七乘子男貳車五乘故知視命數也恐按注云貳車君出使異姓之士乘之在後者蓋以坊記有君不與同姓同車與異姓同車之文而為之辭也然彼所謂不同車者蓋謂同姓不得與君同在一車耳非謂從君之貳車同姓亦不得乘而惟異姓乘之在後也如其說則同姓從君而出將舍車而徒乎抑君出而同姓概不使之從乎又按周禮巾車職王有五路玉路以祀金路以賓象路以朝革路以戎木路以田是也弔臨之路禮無明文況諸侯又不必備路同姓自金路已下異姓自象路以下四衛自革路已下蕃國惟有木路而已則君弔注雖不言其何路當是樸素無文之路為是而學者尚並以其義求之者歟

襲入即位衆主人襲欸事畢且君去矣故襲也拜大夫之後至者成踊賓出主人拜送注曰從至謂布衣而後來者也自賓出以下如君不在之儀疏曰知布衣而後來者若未布衣時來則入前卿大夫從君之內今承上君大夫之下別言拜大夫之後至者明布衣後來不得與卿

大夫同從君入故注以此解之云如君不在之儀者卿大夫士從[illegible]者不得與主人為禮君出後有賓來則乃得別與主人為禮也[illegible][illegible]降拜大夫士之後至者于時主人北面視斂而哭其後卒塗乃哭[illegible]有[illegible]皆未出至其出則婦人踊主人拜送于門外而入又有哭[illegible]之[illegible]儀矣今止云拜大夫士之後至者成踊賓出拜送而不言北面踊襲以下蓋前降拜在未塗未塗之先此降拜在卒塗卒奠之後故文有異與其餘拜送之儀則一如初而此約言之耳

記喪大記君于士既殯而往為之賜大斂焉注見經 本記君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事注曰為有他故及逢忌也疏曰君于士既視大斂奠設乃出不見不得終斂之文故記之云君視斂若不待奠加蓋而出者為君有忌事也故使以不得待奠也云不視斂則加蓋而至卒事者謂君有避忌不見尸柩是以加蓋乃來也 喪大記大夫士若君不戒而往不具殷奠君退必奠注曰榮君至也

右君視斂

三日成服杖既殯之明日全三日始歠粥矣曲禮生與來日謂此也疏曰上厥明滅燎者是三日之朝行大斂也今別言三日成服則除上三日更加一日是四日矣故始歠粥也喪大記通死日數故云三日不食孝經除死日數故云三日而食

本記生與來日已見

三日絞垂注曰謂成服乃絞要經之散垂也疏曰以經小斂日之要經大功以上皆散帶垂不言成服之時絞之故記之若小功緦麻初而絞之不待三日也

冠六升外縪纓條屬厭縪音必屬音燭厭音謁〇注曰縪謂縫著于武也外之者外其餘也纓條屬者通屈一條繩爲武垂下爲纓而屬之冠也厭伏也疏曰冠六升據斬衰而言齊衰以下冠衰各有差降也云外縪爲縫著于武而外其餘者武冠卷也吉凶冠皆以冠之前後縫著于武但吉冠從武之上向內縫之其縪餘在內謂之內縪若凶冠則從武之下向外縫之其縪餘在外謂之外縪故云外其餘也云通屈一條繩爲武垂下爲纓而屬之冠者吉冠纓與武別材若凶冠則纓與武同材用一繩從前額之上以兩頭向項後交過至耳則各綴之于武使向下纓結之而後以冠屬著于武故云屬也云厭伏者以其冠在武下過向上反縫而著冠冠在武下故云厭也五服之冠皆厭伏此文上下皆據斬衰而言

衰三升衰通謂衣與裳也〇疏曰經直云衰鄭兼

言衰者以其衰裳升數同故總衰而通衰也首對身為尊故冠六升而衰裳同三升也是以古時制服十五升而麻县三十升織而縫則一皆而縫之也

屨外納。納謂收餘也○疏曰菅屨也云外納者謂收餘之末向外為之取醜惡不事飾故也

杖下本竹桐一也。注以下本順其性也疏曰按喪服記為父苴衰以苴杖為母齊衰以削杖苴杖竹削杖桐桐竹皆下本本謂根也鄭云順其性者謂下其根本順木之性也

右成服

拜君命及衆賓不拜棺中之賜。注曰禮尊者加惠明日必往拜謝之棺中之賜不施已也疏曰云明日必往拜謝之者按既夕主人乘惡車注云拜君命也是也

本記主人乘惡車。注乘謂拜君命拜衆賓及有故而行之所乘也雜記曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也疏曰注引雜記者証喪車貴賤同一也按巾車王之喪車五乘首木車稍飾其車無飾是始喪所乘與此惡車同故引之

白狗幦蒲蔽御以蒲菆。幦亡狄反菆側留反○幦狸未成豪口狗幦覆笭也以狗皮為

之取其膩也按玉藻士齊車鹿幦此喪車無飾故用白狗幦以覆苓也蔽藩也謂車兩邊禦風為藩蔽也以蒲草亦無飾也蒲蔽莊蒲苴也御車者用蒲蔽以策馬示不在于驅馳故也疏曰按宣十二年邲莊子射以抽矢菆納諸廚子之房服注云菆好箭也以此而言蒲非直得策馬亦為矢幹也

犬服木鍹約綏約轡木鑣

鍹音管鑣音標○服兵服也以犬皮取堅也凡兵器建于車答閭鍹今文作錧車錧用金喪用木取其少聲也約繩也綏以升車轡以御馬古時並用索喪無飾故皆用繩馬鑣常用金用木亦取少聲也

馬不齊髦

齊如字○齊謂剪也今文髦為毛喪無飾故不剪毛也○注曰主人惡車如王之木車則齊衰以下其乘素車繅車驪車漆車與疏同按巾車王之喪車五乘木車始死所乘素車卒哭所乘繅車既練所乘驪車大祥所乘漆車既禫所乘從端衰喪車皆無等則士之喪車亦有乘又主人既乘惡車則齊衰乘素車與卒哭同大功乘繅車與既練同小功乘驪車與大祥同緦麻乘漆車與既禫同主人至卒哭已後哀殺故齊衰以下得與主人同也士喪乘棧車不漆輓不漆今既禫乃與王同乘素車者漆則同也然按注疏以是而非夫雜記所云喪車無等者蓋為始喪未殯哀痛同故雖王侯車亦無飾同謂之惡車耳而謂士庶終喪亦有是王之五乘是因已惡甚至謂士既

禮御乘漆車而反加于蒔常棧車之上更益之惑也且據云端衰無等亦自始喪而言若變服後練祥禫之各飾自不得以端衰曰之矣則喪車無等指如喪之惡車可知且此惡車與王木車亦約同耳今謂始喪後士車亦漸變則可而謂同此五乘可乎故曰說詩者不以文害辭不以辭害志

主婦之車亦如之疏布裧

裧尺占反○注曰裧者車裳幃也于蓋弓𤖵之疏曰按衛詩漸車帷裳注云帷裳童容也又按巾車后之翟車有容蓋容則童容也則裧與幃裳及容一也車有容蓋容與蓋相將其蓋有裧明于蓋弓垂之矣

貳車白狗攝服其他皆如乘車

貳副也攝猶緣也狗皮緣服若飾也其他則如惡車矣疏曰禮大夫以上有貳車士卑無二車但以在喪有副貳之車則有兵服之服又加白[illegible]人服無緣而言其他謂白狗攝以下齊髦以上

[illegible]車皆

無等

右拜君命及賓

朝夕哭不辟子卯

既殯朝夕哭及哀至乃哭始不代哭也子卯桀紂亡日凶事不避吉事則闕○疏曰殯後阼階

下朝夕哭𢔁中思憶則哭未殯以前大夫以上以官代哭士以親代哭既殯不代也因事不避者即此經所云是也吉事則闢者以檀弓云子卯不樂是也懸按桀以乙卯日死紂以甲子日死王者以爲忌日世俗相傳若失其義蓋湯放桀武王伐紂者乃聖人救民取殘之大義而桀紂固君湯武固臣也故其于舊君之死曰不忍即吉而避之此蓋聖人之仁至義盡所流溢于不自已者而其無一毫私利天下之心亦因可想見矣而後世傳之失真乃謂是日爲凶日而不用也則武王不以甲子興乎是雖漢唐以後之君猶曰明之而謂學者可惑之乎且如廟諱謂之忌日蓋發于哀敬之心而非起于厭惡之念也而世以比于凶忌者蓋衆喙一詞矣朝夕哭不辟于卯無即吉之嫌故也故曰明理可以治惑

婦人即位于堂南上哭婦人不下堂故先即位于堂也繫言婦人主婦亦在其中矣

丈夫即位于門外西面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上注曰外兄弟異姓有服者疏曰按喪大記祥而外無哭者是此外位皆有哭也云婦人哭則丈夫可知矣從省文也下注云兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻即位乃哭是也外兄弟異姓有服者謂若舅之子姑姊妹從母之子是也條詳下

主人即位辟

門婦人拊心不哭辟闢同拊音撫○注曰辟開也凡廟有事則闢無事則閉但拊心而不哭者方有事止讙也疏
曰云凡廟門有事則開謂朝夕哭及設奠之時也無此等事則閉
之鬼神尚幽闇故也云方有事者謂下文徹大斂奠設朝奠之事
主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊注曰右還者先西面拜乃南面拜東面拜也疏曰知先西
面後東面者經云右還入門故
知先西後乃東遂北面入門也主人堂下直東序西面兄弟皆即
位如外位卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門
西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位此主賓由外位入內位也注曰
賓皆即位哭主人復拜之如外位又兄弟之齊衰大功者主人哭
則哭小功緦麻者即位乃哭不言賓省文也上言賓此言卿大夫
明卿大夫亦賓也少進者前於列也異爵之卿大夫拜諸其位者
尊之就其位特拜也疏曰按外位主人之南有外兄弟其南乃有
賓而此內位主人之南即有卿大夫不言外兄弟者外兄弟雖在
主人之南而少退故卿大夫繼主人也云諸公門東少進者門東
有士位不言者文也亦不言士之屬吏之位者按大夫之家臣位
在門右則士之屬吏亦在門右又在賓之後也云兄弟之齊衰大

功主人哭則哭者以其大功已上爲親但主人哭則亦哭矣小功緦麻稍疏故入即位乃哭也愚按本疏外位內位不相符以疏義推之外位丈夫蓋指兄弟之屬賓則該公卿大夫及他國之異爵而言門西少進在上門東亦可知不言上文西方蓋主人之屬史畧之與位敵則先拜與國而後同國而凡異爵則不論本國他國又皆拜諸其位也蓋亦與國爲先矣

記雜記朝夕哭不帷注曰不帷者緣孝子之心欲見殯肂也既出則施其屋者鬼神尚幽闇也疏曰孝子既欲見殯故當朝夕入哭除去殯宮帷而哭竟乃帷之也注云既出則施其屋者按君使人弔徹帷注云徹帷屋之事畢則下之屋是褰家之名初哭則褰聚事畢則施下之也檀弓帷殯非古也自敬姜之哭穆伯始也穆伯魯大夫敬姜穆伯妻也○疏曰禮朝夕哭不帷以孝子思念其親故也今敬姜哭穆伯以避嫌不復徹帷下文云穆伯之喪敬姜晝哭文伯之喪晝夜哭亦此意也

右朔夕哭

徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊徹者徹大斂之宿奠也祝取醴北

面取酒立于其東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序從降自西階婦人踊注曰序次也疏曰序爲次者使祝執醴在先次酒次豆籩次俎也設于序西南直西榮醴酒北面西上豆西面錯立于豆北南面籩俎既錯立于執豆之西東上酒錯復位醴錯于西遂先由主人之北適饌注曰遂先者明祝不復位也適饌適新饌將復奠也愚按首節醴酒謂執之人也上徹于室先酒醴此錯于序後酒醴者尊酒醴以此成之也

右徹大斂奠

乃奠醴酒脯醢升丈夫踊奠惟醴酒脯醢朝夕奠從質也入如初設不巾注曰入入于室也如初設者豆先次籩次酒次醴也不巾無菹若栗也菹栗具則有俎有俎乃巾之疏曰大斂有俎又籩豆多兼有菹栗今言如初設前豆籩酒醴先後次第耳又備物不剝奠也與祭肉也與大斂奠俎有肉與祭肉同故巾之今皆無故不巾也朝廟之奠無菹栗有巾者爲在堂而久設恐塵坋故也錯者出立于戸西西上滅燭出祝闔戸先降

自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊哭止乃奠奠則其禮畢矣疏曰謂朝夕哭止拜賓乃設其奠奠則禮卽畢矣檀弓云朝奠日出是也

賓出婦人踊主人拜送衆主人出婦人踊主人送賓則出矣故衆主人出也

出門哭止皆復位闔門復位復門外位也大斂奠云皆西面于東方是也

主人卒拜送賓揖衆主人乃就次主人拜送賓卒乃揖衆主人令各就次也

記檀弓朝奠日出夕奠逮日逮及也謂朝奠俟日既出夕奠及日未沒也○注曰陰陽之交庶幾遇之也

右朝夕奠

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初朔月月朔也陳如初者謂其名物若面位皆如大斂奠也東方之饌亦如之無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位如東方之饌謂大斂脯醢豆籩之屬但今有黍稷無籩爲異也○沈曰始死不言黍稷于是始有也有黍稷無籩者之于朔月月半猶平常之朝夕食然大祥

之後則四時祭也黍稷併于甒北疏曰按喪大記燕養饋羞湯沐之饌如他日彼謂下室中饌不異于生時也下室如今之內堂是也彼宮中無黍稷惟朔月月半乃有之若朔月月半殯宮中有黍稷下室則無矣既夕記云朔月若薦新則不饋于下室是也注云以其殷奠有黍稷故也

主人拜賓如朝夕哭禮未甚異也

卒徹舉鼎入升皆如初奠之儀卒杝釋匕于鼎俎行杝者逆出甸人徹鼎卒徹者徹宿奠也徹鼎以俎行爲俎者俎後執執俎者行鼎可以徹也

其序醴酒菹醢黍稷俎其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位敦啓會卻諸其南醴酒位如初注曰其序升入之次也設當籩位者俎南黍黍東稷也會蓋也疏曰知當籩位爲俎南黍黍東稷者依特牲所設爲之也

祝與執豆者巾乃出巾乃出謂共爲之而出也

主人要節而踊皆如朝夕哭之儀

本記 朔月童子執帚卻之左手奉之從徹者而入注曰童子謂隸子弟若內豎寺人之屬執用左手且卻之者示未用也從而入者童于不專禮事也疏曰按曲禮埽者其帚俱執此直執帚不執箕者下

支埽室聚諸窔故也士有隸子弟左傳文示未用者用之則用
有事也玉藻云無事則立主人之南北面皆不專以禮事故從
徹者而入也
比奠舉席埽室聚諸窔布席如初卒奠埽者執帚垂末
內鬣從執燭者而東比必二反窔一弔反鬣音獵○比猶及也謂將奠也爾雅室東南隅謂之窔○疏曰
按前入從徹者入此則從執燭出者以其入則燭在先徹者
在後出則徹者在先執燭者在後童子常在成人之後故也燕
養饋羞湯沐之饌如他日燕養常所用供養也饋朝夕食也羞時珍也湯沐以洗垢內則三日具沐
五日具浴是也孝子不忍一日廢其事親之禮於下室日設之如
生存也進徹之時如食頃然疏曰云燕養者謂燕寢中平時所
有供養即饋羞湯沐之饌是也如他日者今死不忍異於生平
也朝夕不言日中者畧言之也聘禮有飧饔饋獻聘義有時賜
故知此羞亦四時珍異也知下室日設之者下室即燕寢也下
記云朔月不饋食于下室則非朔月則在燕寢中設之也云進
徹之時如食頃者若一食之頃也朔月若薦新則不饋于下室不饋于下室者以正寢已有殷
奠也下室如今之內堂然疏曰下室本若生時有饋食今已有
殷奠故不復饋食于下室下室爲燕寢故鄭舉漢法內堂況之

也

右朔奠

月半不殷奠有薦新如朔奠注曰殷盛也士月半不復如朔盛奠下尊者也薦新薦五穀若時物新出者疏曰云下尊者以大夫以上乃有月半奠故也按月令仲春開冰先薦寢廟季春薦鮪于寢廟孟夏以彘嘗麥羞以含桃先薦寢廟之類皆是薦新也如朔奠者牲牢籩豆一如朔奠也

徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啟會面足序出如入其設于外如于室啟會徹時不復蓋也面足者執之令足間向前也敦有足則敦之形如今酒敦也外謂序西南也疏曰注云不復蓋者以前設不蓋至徹亦不蓋也經云敦啟會嫌先蓋至徹更啟之故云不復蓋也

右徹新